

GOVERNMENT OF INDIA

DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY

**CENTRAL ARCHAEOLOGICAL
LIBRARY**

CALL NO. **291.53 Sun**

D.G.A. 79.

258
51
309

BY THE TRUSTEES OF THE PERSIAN LIBRARY
PRINTED BY THE PERSIAN LIBRARY
AND THE PERSIAN TRANSLATION FUND.

THE DINKARD.

34157

THE ORIGINAL PAHLAVI TEXT; THE SAME TRANSLITERATED IN
ZEND CHARACTERS; TRANSLATIONS OF THE TEXT IN THE
GUJRATI AND ENGLISH LANGUAGES; A COMMENTARY
AND A GLOSSARY OF SELECT TERMS

BY

PESHOTAN DASTUR BEHRAMJEE SANJANA.

VOL. V.

PUBLISHED UNDER THE PATRONAGE

New Delhi

OF THE

SIR JAMSHEDJI JEEJEEBHAI TRANSLATION FUND.

891.53

Sum

222/16

Bombay

Ref

295
Sum

PRINTED AT THE DUPTUE ASHKARA PRESS

BY RUSTOMJEE ROWROZJEE KHAMBHATA,

87 COWASJEE PATELL STREET, FORT.

IN THE YEAR 1257 OF YENDAJARD, AND 1886 OF CHRIST.

CENTRAL ARCHAEOLOGICAL
LIBRARY, NEW DELHI.

Acc. No. 34127
10.6.58
891.53/SUN.

દીનકર્દ કેતાબ,

તેહની

આસલ પેહલવી એબારત, જંદ અક્ષરે ઉચ્ચાર, ગુજરાતી
તથા ઈંગરેજી તરજુમો, શીરોહ, અને અગતબોગ
પેહલવી શાબ્દોની ફેરહગ સાથે.

બનાવનાર

પેશોતન દરાતુર બેહરામજી રાંનાણા.

દર્ફતર પાંચુ.

સર જમશેદજી હાલબાઈ દરાંસબેશન પ્રંકના આસરા હેઠલ
છપાવી પરગટ કરેલો છે.

ચુંબઈ,

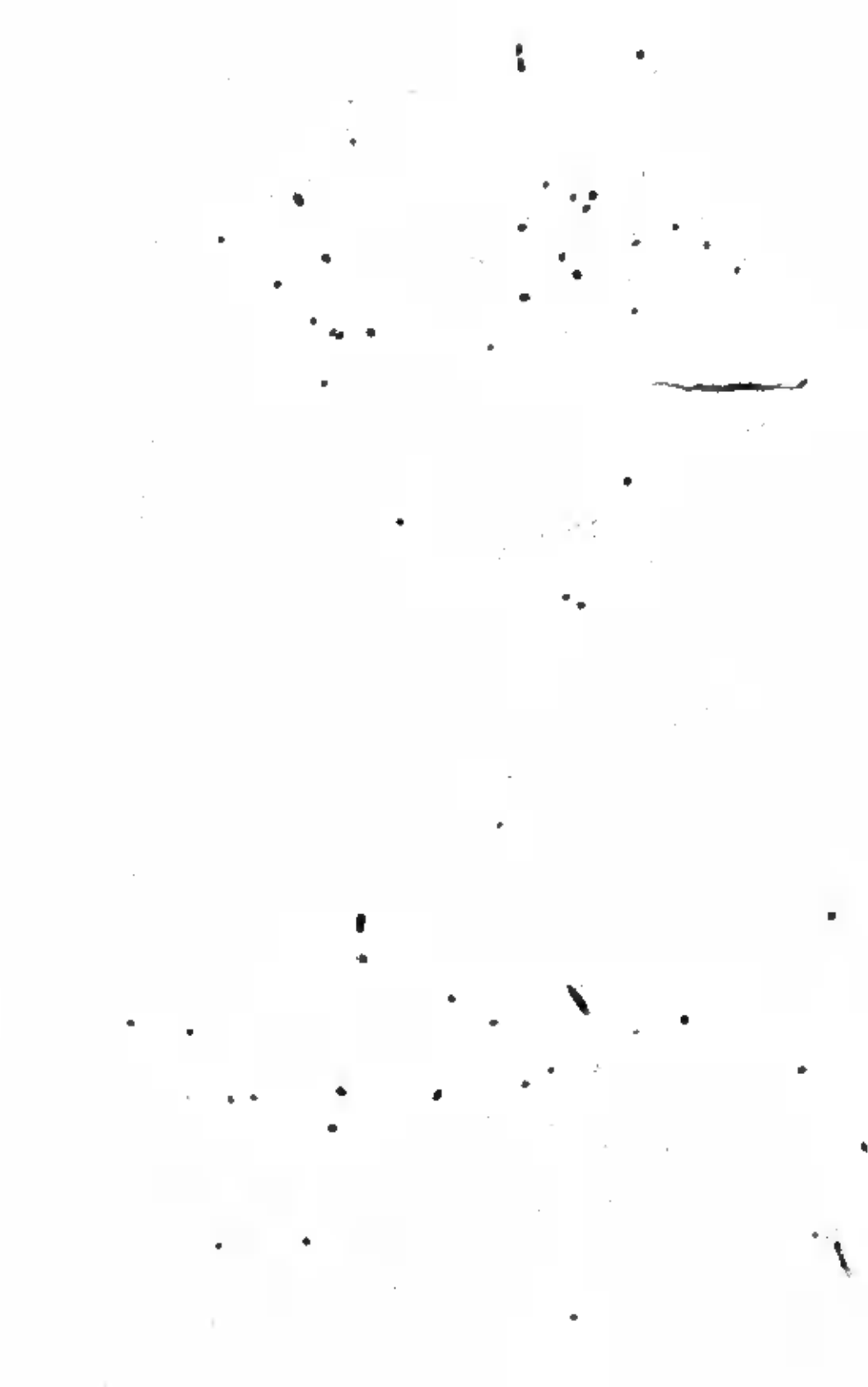

દર્ફતર અપ્રશકારા છપાખાંતાંમાં,
રસતમજી નવરાજજી ખંખાતાએ છાપ્યું છે.

કોટ:—કાવસજી પટેલ સ્ટોર, નાં ૮૭.

મને ૧૨૫૭ ચળદગરડી.

કમિયી મને ૧૮૮૮.

સાંકલી ઉ.

જી તરેહના મરગરજાન યુવાહનાં નિધારણુ વીસે	૨૫૭
હુલ્લવખત તેહમારના બદિને તાલવાના યુલો વીસે	૨૫૮
માંલુસે પોતામાંથી ખીજ થોકિમાં દખાતા હલાકીવાલી દુરયુલોને દુર કરવા તથા હમદીનો તરફ નેકી કરવા વીસે	૨૬૧
માંલુમ (આએ દુનીઆમાં) છાંદગીથી હમેદવાલુ અને માતથી ધાસતીવાલુ છે. અને તેમાંની એક વસ્તુથી ખીજ વસ્તુનું પાછું ફરવું છે. તે વીસે બક્ષી દીનને લગતો આલાસો	૨૬૨
મરવેથી મરચ પાદશાહ કીયેછે? તે વીસે	૨૬૮
આદમીએ પોતાની જાતને મુધારવી અને રવાનને દોળખથી છોડવવું મદારત છે. નહી હકદારને બખ્ષેશ કરવી, એ હકદારની તરફ કિલકું કરવું છે ..	૨૬૫
આદમીએને કાએદો કરનારી વસ્તુ કેહીછે? ..	૨૬૬
લોકોને નહી હાંજી પેહલવા માફ નેજાસતને વસ્તીમાંથી દુર કરવી ..	૨૬૭
પ્રમાણીક અને આપ્રમાણીક સુકને લગતો આએપત, સહમજ, વીચાર, કાએદો, અને નોકયાંન વીસે ..	૨૬૯
બક્ષી યુનીઆદવાત્રા ઉપર વગર મકતીવાલો અમલનિરૂદ્ધ કાવવાનો નથી, પણ દાદાર અહુરમજ્દ હમેશાં તેની ઉપર કાવવાનો છે ..	૨૭૦
દાદારને પચંદ પડતાં કામથી આદમી દાદારને પચંદ પડતું છે. અને આદમીને પચંદ પડતાં કામથી દાદાર આદમીને પચંદ પડતો છે.	૨૭૩
આતશ અને પાણીને સંભાલથી રાખવું. અને તેને અંધારીમાં નહી રાખવા વીસે. આદમીએ બક્ષી દીનની નસીહતથી પોતાને દર વખતે અજીવવા વીસે	૨૭૪
દીન ઉપર ઓસ્તવાર રેહવા વીસેના, તથા દીનની બદગોઈ કરવાના વીચાર વીસે. બક્ષી અને શુરી દીન તથા તેને પાલનારાએને લગતો આલાસો	૨૭૫
આએ દુનીઆમાં પેદાએથને જન્મ આપનાર દાદાર અહુરમજ્દ છે. આશમાંની દારને બતાવનાર દાદાર અહુરમજ્દ હદવામા વખતની અંદર જે તરેહની મકતી ધરાવનારાઓથી જે તરેહનું કામ કરનારાઓનો અટકાવ કરેએછે.	૨૭૬
આતમાને લગતો વખત હદવાલો તેમજ હમેશનો છે	૨૮૨
આએ દુનીઆને લગતો કાયા હવાતીને કીધે રેહી મકલારી તથા હીલઆલ કરનારી છે. પેગમબર અશો જરતોશતની ઓતમ દય નસીહત	૨૮૫
અજ જાદુની તરેહની ૧૦ જુગી નસીહત	૨૮૬
અશો દાહનની ૧૦ નસીહત	૨૮૮

રશ્મિરીશ આશચોરની ૧૦ છુરી નસીહત	૨૬૧
આદરપાદ મારાસપદ અને દીનતા ખીજા પેશવાઓની નસીહત	૨૬૪
માંનીની ૧૦ છુરી નસીહત	૨૬૫
શેહનશાહ યોમર કોપાદની ૧૦ નસીહત	૨૬૭
મળદહી દીનતા ધરમચુર ગુરગીની ૧૦ નસીહત	૨૬૯
બનાઈ તથા જુરાઈનું મુલ—તેઓનો રવાજ—વસીલો—કારણ—અને તેઓમાંથી નીકળેલી સહમળો. અને જેઓને શરૂઆતમાં—મધ્યમ વખતમાં અને સેવટે માલુ રાખનાર કોણ છે, તે વીસે	૩૦૧
અવસ્તા અને તેને લગતી શરૂને સહમળનારાઓ વીસે	૩૦૪
આદમીની અંદર મળદીઅમરની દીનતા સંબંધ કેટલો છે, તેનાં પ્રમાણની સહમળ.	૩૦૫
અહુરમળદ જાતે હયાતીવાલો, અને માંની તથા ચેતીની પેદાશ્ચેને પેદા કરનાર છે, તથા અંધમળદીઉલ તેનીથી જુદો છે. તે વીસે	૩૦૫
દરએક ઉલટી વસ્તુ બાએક વસ્તુ સાથે મેલવવાળો નથી.	૩૦૭
અહુરમળદની અકલ—દરિજા—કામ અને વખત વીસે	૩૦૮
આદમી (તેના) અમલ વડવાનું ભાગીદાર (યાને ખવાસ તથા માલઅજાણમાં) એક મલગુ છે.	૩૧૦
આદમીને અગમજુદી મલવા વીસે	૩૧૩
માંણસને સાત પક્ષીની મારફતે (આએ કુનીઆમાં) સારી ફતેહ મેલવવાનો સંબંધ છે.	૩૧૪
સારા ખવાસનાં આદમીની અંદર તેને અહડતે દરજ્જો પોહ્યાડનારી બધી શક્તી છે; અને જુરા ખવાસનાં આદમીની અંદર તેને નીચ હાલતે મલાવનારી જુરી શક્તી છે; તે વીસે	૩૧૫
અહડતે દરજ્જોના લોકોને ઉતરતે દરજ્જોનું ખનવું સાચી છે?	૩૧૮
કુનીઆમાં બધી દીનને અને તેનાં કામને માલુ રાખવાં વીસે	૩૧૯
માંણસ નેક જાતના સંબંધથી અને લોભી જાતથી દુર રહેવાએ, ખાદાએતાલાની દોસ્તી તથા કામને સાર પસંદ પડવું છે.	૩૨૦
અપ્રમાણીક મુલ, પ્રમાણીકપણું તથા અપ્રમાણીક તે પ્રમાણીકપણામાં ફેરવવાનો ઉપાયો	૩૨૨
કહી ચોઈ કુનીઆ—મદન—આતમા—અને માંણસનાં કામ તથા ચુકાદાને સાર સારી છે, તે વીસે	૩૨૪

(૧૪૭) નીચે જણાવેલા મરમરજાન* ઝુનાહની સગાંનાં છ તરેહનાં ૧

નીવારણ વીશે બલી દીનને લગતાં ખોલાસો.

- જાણુ કે, છ તરેહનાં મરમરજાન ઝુનાહની સગાંનું નીવારણ ૨
- આપ્પે (ધ્યાને નીચે જણાવેલી) રીતે થાઇ સકેછે. (તેમાં) એક હોકમ ૩
- કરનારા) હોકમોનું ફરમાન તોડે, તે ઝુનાહનું નીવારણ દીનના દસ્તુરના
- હોકમ મુજબ "એવતથી કુલનાં કામ કરવાએ તથા (અન્તકરણથી)
- પસ્તાવો કરવાએછે. બીજું—નાફરમાન લોકોની સાથની લડાઈમાં, છવ ૪
- ઢિપર આવીને (હરીફનો) તે લડાઈમાં છવ લેવાનું તથા તેને કતલ
- કરવાનું કામ કરીઈ હોએ તો, તે ઝુનાહથી તેનાં રવાંનનો (સંજમથી)
- છુટકારો તથા તેહનાં બદનને (આપ્પે કુનીઆમાં) કુદની સજા ભોગવવાનો
- સેવટનો ઉપાએ દીનના દસ્તુરની હજુરમાં પતેલ કરવાથી જણાવેલોછે.
- તરીજું—જેનીથી યુતપ્રસ્તીનો (મરમરજાન) ઝુનાહ થયો હોએ, તેણે ૫
- યાદશાહનાં ફરમાનથી, તે ઝુનાહના પસ્તાવાને સાડ, જ્યાં તેને દશ
- વરસનું બંદીખાનું ભોગવવા સાડ ફરમાવે, ત્યાં તેણે રાજ થાધને રહેવું;
- (કિમકે) તે દશ વરસનું બંદીખાનું ભોગવવાથી તેના ઝુનાહનો સેવટનો
- ઉપાએ થાએલો (દીનમાં) જણાવેલોછે. ચોથું—જે કાંઈ પોતાના માલે ૬
- કોનો હોકમ નહી માંનવાથી મરમરજાન થયો હોએ, તેને તે માલેકની
- તરફથી તે ઝુનાહની માફી આપવાએ સંજમથી તેના છુટકારો થાએછે.
- પાંચમું—જે યોરત પોતાના માવંદની તાબેદારી નહી કરવાથી મરમરજાન ૭
- થાઇ હોએ, તેણીનો (છુટકારો) આવંદની તરફથી તેણીને માફી બખશવાએ
- જણાવેલોછે. છઠું—જે ઝુનાહ આદંબીને તેના ધનધાની અંદર થાયો ૮
- હોએ, તે દરએક ઝુનાહનું નીવારણ, દીનના દસ્તુરના હોકમને સરવેથી
- સરસ યુકાદા તરીકે ગણીને તે ઝુનાહનો પસ્તાવો કરવાથી થાએછે.
- અને રવાંનના ઝુનાહને ફેરવવાને લગતા છેલ્લો ઉપાએ (ખાંલુસને)

*-મરમરજાન ઝુનાહને લગતા ખોલાસા તથા તેના આપ્પે લગતી સહમજ વીશે જુઓ. આપ્પે દીનકર્દ કેતાબના ખીજાં છતરને ૬૦ મે સર્ક આપેલી નોટ.

(૧૪૫) હુન્નવખન તેહમારખની અંદર સારા ગુણો તથા બદકારીને ટાલવા વાલેની અતીશય મોળેજા બરેલી જેથી સક્તી તેની સપેહસાવારીથી જાણાઈ હતી, તે પવીતર અતીશય મોળેજા બરેલી મીનોઈ સક્તીથી તે બીજા નાશિરમાં અને દેવપ્રસ્ત લોકોને ઈરાંત શેહર મવેથી, પાછા ઈરવીને ઈરાંત શેહરને પાછું સુધારવાને, તથા તેમાં એરખની ખુનીઆદના પાદશાહની હકુમત તથા ધારાને અમલમાં લાવવાને શક્તીવાંન થયો હતો, તે વીશે બહી દીનને લખતો ખેલાલો.

બાણુ કે, બહી દીનનાં લખાણ ઉપરથી જાણાયેછે કે, આખે ૨ ફનીઆમાં હુન્નવખન તેહમારખની જે મોળેજા બરેલી ઘણીજ જેથી સક્તી, તે (સક્તી) તેની સપેહસાવારીથી તેની (હકુમતની) અંદરનો બદકારીનો દેખાવ તોડવા, બાંજવા અને નાબુદ કરવામાં જાણાઈ હતી. અને વહી પુરકસતાંનના પાદશાહને તથા છુટા બાળવાલું અરખસ્તાંનનાં તથા કલીસીઆઇ તથા રૂમી સજવનશી ટોલાના લોકોને (પાદશાહ) ગુથતારખ (મજબીઅસની) દીનમાં લાવશે, તે વીશેની બવીશવાણી તેણે (ધઆને હુન્નવખન તેહમારખે) પોતાની પાક મીનોઈ સક્તીથી (તે વખતના) નાશિરમાન દેવપ્રસ્તોને અને તેઓના ઘણાએક બાહુપુર સપેહસાવારોને જાણાવી હતી. અને તે હુન્નવખન* પાદશાહે ઈરાંનના

વખત નેકીની સ્તુતી કરેછે. (એટલે જે છેલ્લી પતેતુ ફરિન એક અથેમ પદી નેકીની તરફ પોતાની પસંદગી બતાવેછે) તે એક અથેમની કીમત 'જાનેરથ-આમી' નાં ચરવેથી ઉત્તમ કેસવરના જેટલીછે.

(ગુલિષા ટ્રોફેસર વેરટેમ્માઈઝે જ્યુલિયા અવસ્તાનાં પુસ્તકને ૨૯૫ મે મર્ક ફકરો ૧૪ માં તથા ૧૫ માં.)

* હુન્નવખન—પાદશાહ, ઈરાનના પાદશાહ નોજરની બાહી ઈરાનનાં પાંચે તખ્ત ઉપર આવેઓ હતા. આખે પાદશાહ વીશે *سلطان* મજમેઅકિલ તવારીખમાં લખેછે કે તે પાદશાહ મિનાચેહરનો નર્મીરો હતો. આખે 'હુન્નવખન' પાદશાહને શાએર શારદોસી અને ખીજી તવારીખમાં *چنگ* ને—ને નામે લખેલોછે. અને મજમેઅકિલ તવારીખમાં *چنگ* નામનાં નામથી જાણવેલોછે. પાદશાહ નોજરનાં મરણ પછી નોજરના 'પુર' અને 'ગઘતેહમ' નામના બે છાકરઓ હયાત હોવા છતાં જેહપેહલવાન જાત અને ઈરાનના ખીજા બુજર્ગમાં મશવરત કરીને તેહમારખના બેટા જે—વીશે એકમત થાઈ તેને ઈરાનનો પાદશાહ કીધો હતો. આખે પાદશાહ જે વખતે ઈરાનનાં તખ્ત ઉપર બેઠા તે વેળા તેની ઉંમર ૮૦ વર્ષની હતી અને ૮૧ વર્ષની ઉંમરે તે આખે ફનીઆથી રૂહલત પામીઓ હતો. આખે યજ્ઞંપરસ્ત પાદશાહ પોતાની સક્તી ઉંમર પાક ખાદખેતાલાની

રેહવાસીઓની અંદરથી ઘણીએક બદીના સંબંધ આપનારા લોકોને હાંકી કાઢેઆ—તથા પાએમાલ કીધા—અને તોડેઆ તથા નાચુક કીધા હતા. અને ઇરાંન દેશની હુકુમત અને તેના ધારાઓને તેણે પાછા સુધારેઆ હતા. અને તે પછી જરતોશતાના હુજારાના દોરમાં ઇરાંન ચેહુરના વતનીઓની અંદર આહુરમઝદની દીનને હાગતી હીમત અને ફતેહ નવેસરથી પેવસ થવી વીશેની તથા તેઓમાંથી વ્યુતપ્રસ્તી—કંગાલીઅત—અને દેવપ્રસ્તીને કુર થવાની તથા પાણીઓ—આતશો—જમીનો અને બીજી ભલી પેશાએશોમાંથી દરએક જાતની નાશકારક રીતની તથા ખરાબી અને વેરાંણીને કુર થવાની, અને સેવરે (યાને રીસ્તા-ખેજને વખતે) હાથરની ઇજા અને હાકમ મુજબ અસરમદીના ને

ખંદગી અને રીઆજતમાં મુજરેલી હતી, જેથી તેની ઉપર કુદરતી આરેહની અપશય ઉતરેલી હતી; અને તેથી તે, યજ્ઞદાગી તરફથી આગાહી મળવાએ આવતા ભવીશના ખનાવો વીશેની ખબર ધરાવતો હતો. આએ પાદશાહના અશો રવાનગી યાદ ફરવરદીન યસ્તના ૧૩૧ મા કુકરામાં તથા અર્ધકુરઅશની આફ-રીનમાં કહેઆમાં આવેલીછે. શાહનામાં મધે શાએર શરફુસી તુસી આએ પાદશાહ રીઆજતના ખબરથી એજમતી ચકવી ધરાવતો હતો તે વીશે નીચે જણાવેઆ મુજબ લખી ગીએછે.

نشسته از بر تخت زو بنه سال	بشاهی بر او آفرین خواند زال
بداد و بخوبی جهان تاز کرد	کهن بود در سال هشیار مرد
که با پاک بزدان یکی راز داشت	سپه راز کار بدی باز داشت
و ز انیس ندیدند کشته بسی	گرفتند نیازاست و کشتن کمی

‘અધે તેની ઉપર પાદશાહ તરફિની હુઆ કીધી, અને જો એ પાદશાહી તખ્ત ઉપર પાંચ વરસ મુજરેઆ, તે જઈ ઉમરનો હુશીઆર પુરૂશ હતો. અને તેણે ઇનિસાફ અને નેકાઈથી હુમીઆને તાજ કીધી હતી. લશકરને ધુરાઈનાં કાંમથી અટકાવીઈ હતું, કારણ કે તે પાક યજ્ઞદાંથી ગેળની વાતને જાણનારો હતો. તેણે કોઈને પકડવા કે કતલ કરવા દીધા નહી અને તેઆરપછી લોકોએ ઘણી ખુનરેજ જોઈતી નહી.’

† *ગ્રંથ ગ્રંથ*—યસ્ત—મદીને એ ‘કંગદેન’ નું નામ છે, કે જેમાં પાદશાહ યસ્તાસપના અમરગ એટા પેશાતનનું રેહકાણું છે. *ગ્રંથ ગ્રંથ* યસ્ત—મદીનેનું અમરથ ‘છતરવાહુ’ અથવા (યજ્ઞદી) પ્રતાપવાહુ શેહર’ એવા થાએછે. પાછળથી આએ નામ ઉપલાં શેહરની આસપાસ આવેલી નદીને મોટે પણ લોકો વાપરવા લાગ્યા હતા, તેથી તે નદી પણ ‘યુન્દેહશને’ માં એજ નામથી જણાએલીછે. ‘દાર્સ્તાને દીની’ નામની પેહલવી ફેતાવમાં એને લગતો એમલો ‘*ગ્રંથ ગ્રંથ* ચિતર—માદીન,’ તેમજ ‘યુન્દેહશને’ માં *ગ્રંથ ગ્રંથ* ચિતર—મદીના’ કરી મણેછે. કામિલ ડાક્ટર વેસ્ટે છેલ્લા બે પેહલવી એમલાએને *Chitruk-māhanō* (or *miyānō*), તથા *Chitro-māhānō*, કરીને વણેઆછે, અને તેમની એ પેહલવી એમલાએ પેહલવી અપશરના એકમલતા આકારને લીધે વંચાઈ રહેછે.

અમરો સરદાર જે ગુણાસ્થનો બેટો, જેનું બીજું નામ ખેણતન છે, તે પોતે પોતાના ૧૫૦ શાગેરદો સાથે (ઉપલાં સુધારાનાં કામો કરવામાં) શક્તીવાન થશે તે હીશેની અગમચેતી આપી હતી.

(૧૪૪) (માણસો) આદમીઓની અંદર હલાકીને લગતી દરએક ૧
સકતી (ઈઆને માણસને હાંણુ પોંહ્યાકનારો દરએક
કુરગુણ) દેખાતાંવાર પોતાથી તથા કુનીઆનાં
લોકોથી તેને કુર કરવા વીશે અને જાતે
બીજા હમદીનો તરફ નેકી કરવા વીશે
ભક્ષી દીનને લગતો ખોલાસો.

જાણુ કે, આદમીના દરએક પેઆરનું જાણુ પોતાની તરફ ૨
તથા પોતાનાં કુરગદની તરફ છે. તેના સબબથી તે આદમી તથા (તેનાં)
કુરગદો (એક બીજાની તરફ) હલાકી વગર નેકી કરવાને લાએકનાં છે.
આદમીએ પોતાની જાતની તરફ અને (પોતાના) કુરગદો તરફ મોહબત
રાખવી, અને તેને ઉધારનું અને પોતાની જાતનો વધારો કરવો એ ખાન-
દાનને લગતી મોહબતથી છે. સઘલાં આદમીઓ વચે સારી મોહબતનો
સંબંધ, તેઓ કોઈ હલાકીને લાએક નહીં થાયે અને નેકીને લાએક થાયે
તેને સાફ છે. સઘલાં આદમીઓ જેમ આદમીની પોખાની જાત તથા તેનાં
કુરગદો છે તે માફકનાં છે. એટલા સાફ દરએક આદમીએ હલાકીના
એરાદાથી કુર રેહવાને અને નેકીની તરફ આગલ વધવાનો કલોજ
ઢલટ રાખવો. (કારણ કે) દરએક આદમી કુનીઆનાં આદમીઓની
(નેકી અને બદીમાં) ભાગ લેનાર છે. તેથી માણસે પોતે સહમજ સખીને
બીજાને હલાકી આપનાર તથા (બીજાને સાફ) હલાકીને પસંદ કરનાર
થવું નહીં. જેવામાં આતમાને લગતી નેકીનું કાએમ રેહવું છે, તે
બીજાને સાફ (નેકી કરવાને) લાએકનો તથા (બીજાને સાફ નેકીને)
પસંદ કરનાર છે, અને તેથી આદમીની અંદરથી એક બીજાને લગતી
હલાકીને કુર કરવાને અને એક બીજાની અંદર નેકીનો સંબંધ
આપવાને તે શક્તીવાન થાયે છે. અને એવી રીતથી તે ધનસાન

- ફુનીઆને ઘાતકરનારી અને દુઝને મદદકરનારી આદમીઓની સહતીનો નાસ કરનાર થાય છે. દુઝનો યજ્ઞોથી ધ્રુવ પામેલા થાય છે; અને ફુનીઆને મદદ કરનારા યજ્ઞો પેતે જે વગર તેનવાલો જુન અને તેને લગતી હુલાકી છે, તેને ફુનીઆના લોકોમાંથી સારી તરેથી હાંધી કમ્હો છે; અને તે યજ્ઞોથી ફુનીઆમાં નેકોનો વધારો થાય છે. (ફુનીઆમાં) આંચે (નીચે જણાવેલી) બે પ્રકારની બહી છે. તેમાં એક આંચે ફુનીઆનાં આદમીને દુઝની કહ્યેત મલવાથી છે, અને બીજી જેબી દુઝની જાતી શકતીથી છે.* (તે બેફુને) ફુનીઆમાંથી (આદમીઓએ) દુર કરવી સજાવાર છે. (ફુનીઆમાં) નેકી પણ બે તરેથી છે. જેમાં એક ફુનીઆનાં આદમીઓની તરફથી, અને બીજી જેબી યજ્ઞોની તરફથી ફુનીઆનાં લોકોને પોહાયે છે.* બહી દીનની અંદર એમ જણાવેલું છે કે, ફુનીઆં બહી વગર પ્રસ્તી નેકી સાચની સેસીઓશ† ની મારફતે છેલાં ૫૭ વરસમાં થાયે, અને રીસ્તાખેનની આમજ સદગાં આદમીઓ મન્દીઅસની દીન ઉપરની એસ્તવારીને લીધે સારા ખવાસનાં કાંમોથી મુકરેલાં થાયે, અને આથાનાં ફરમાંનું યુજબની આવચલણવાળાં બનયો.

- ૧ (૧૪૮) આદમી છનદમીથી હિમેદવાલું અને જોતથી વાસ્તીવાલું છે, અને (તેમાંની) એક (વરતુ) થી બીજી વરતુનું પાણું પ્રસ્થું છે, તે વીધે બહી દીનને લામ તો ખો લા સો.

- ૨ જાંણુ કે, આદમી (પોતાની) છનદમીની અંદર તેને જનમ આપનાર ઘઘરની ધમ્માવાલુ (અથો અહુરમઝના) પ્રતાપને લીધે છે.

* જદી અને નેકી એ બેફુ માંલુસી-દેવી અને યજ્ઞો સકતથી છે, અને તેની સહમજ એ છે કે, દેવો પેતે ફુનીઆમાં બહીની ઉતપનવી કરનારા છે, તેઓની તરફથી તથા જે માંલુસોમાં તે દેવોને લગતા ધુરા ખવાસો હોય છે તેઓથી, ફુનીઆમાં બહીનાં કામો થાય છે. એમાં દેવો ખુદ બહીને ફુનીઆમાં જણમ આપનારા છે, અને તેઓને લગતાં દેવપ્રસ્ત માંલુસો આંચે ફુનીઆમાં દેવોનાં કામો કરનારા વસીયા તરીકે છે. એજ પરમાંણે યજ્ઞો આંચે ફુનીઆમાં નેકીને ઉતપન કરનારા છે, અને તેઓના વસીયા તરીકે આંચે ફુનીઆમાં બહીનો નાસ કરીને નેકીનો વધારો કરનારા યજ્ઞો શુભ અને સકતીવાલા યજ્ઞપ્રસ્ત લોકો છે.

† જુઓ એ વીસે આપેલી નોટ દીનુકર્દનાં ફત્તર પેહલાને મર્કે ૨૬ ની.

અને એવ આપનાર (એહેરેમન) નું અનીતીવાલું તેજ તેને પોહમવાથી, પાક ખોદાએતાલાની યાદ નહીં કરવાએ (આએ ફુનીઆની) છનદગીથી તેને મેહક વખત સુધીનું મોહત મેલવવુંછે. * આદમી જાંહાંસુધી (તેની અંદર) યજ્ઞોનો સંખ્યો હોએછે, ત્યાંસુધી (પાક ખોદાએતાલાની ખરા અન્ત-કરણથી યાદ કરવાએ, કરજાંદને જનમ આપવાની શક્તી તથા બીજાં કામો કરવા વીશેની ચહડતી કળા અને ઉત્તરે દરજેની અકલ યજ્ઞોખોરેહની અસરથી મેળવેછે. અને હાતકી (એહેરેમન) નાં ઉલટાં તેતથી, મીનવત મુલ (તરફ જવા) ને વખતે, તેની છનદગાંનીને લગતી ઉમેદ મોતની ધાસ્તી વાલી થાએછે (એટલે જ, તે વખતે તેને સારો બહો મળવાની ઉમેદ રેહતી નથી, પણ દોજખમાં ફુપ સાથની છનદગી ગુજરવાની ધાસ્તી આવી પડેછે). પાક ખોદાએતાલાની યાદને લગતા સખ્યવાલી છનદગીથી, (માણસને આવતી ફુનીઆમાં) ફુપ પામવાની યાદ આવતી નથી. જે તે યજ્ઞો કહ્યતવાળાં આદમીને બલા-ધને મારેનાં કાંમને સાર (આએ ફુનીઆમાં) જાંખ પોંહવે, તોપણ તેને મદદ કરનારાં યજ્ઞોનુરની સરદારીથી અને યજ્ઞોને લગતી ઉમેદવાળી (તેની) છનદગીથી, મોતને લગતી દોજખની ધાસ્તી તેથી દુર થાએછે; અને તેની અંદર એવ આપનાર (એરેમન) નું અનીતીવાલું તેજ નહીં હોવાથી તે ફુપ વગરની છનદગીવાલું છે. જ્યારે આદમી યજ્ઞો-જાંતી યાદ કરી શકતું નથી, ત્યારે ખોદાધ ખોરેહના આપનો ઘણો ઘટારો થવાથી, જે ખોદાધ અકલ (તેનામાં છે, તેનું) નીચ હાલતની અંદર ફરવુંછે. અને તેથી (તે આદમી) ઉલટા એરાકવાલું હોવાને લીધે, છાંદગીને વાસ્તેની ઉમેદ આપનારી તથા દોજખની સજાની ધાસ્તી બતલાવનારી, ખોદાધ દીને વગર, મેહુ મીજ વગરનુંછે (એટલેજ, તે આપતી છનદગીને લગતી સારી ઉમેદની કે દોજખની ધાસ્તીની શહમજ વગરનુંછે). એવ આપનારી (એહેરેમન) નાં અનીતી વાલાં તેજના ઉલટા એરાકાને લીધે, આદમીને આવતી (મીનોધ) છનદગીની યાદ રાખેઆ વગર, મોતને લગતી (છનદગીની) સહમજની તરફ

* એટલે જ, જે છનદગીથી આએ ફુનીઆમાં પાક ખોદાએતાલાની મરજ મુજબ આલીને આવતી ફુનીઆનું સુખ મેળવવાની આદમીની ફરજ છે, તેને બદલે જે તે આદમી આએ ફુનીઆમાં અંધમંદગીકેસનું તાપેદાર વાધ તેને લગતાં કામો કરે તો તે ઇનસાન આવી ફુનીઆનું સુખ એહિછે, અને દોજખનું ખંદાખાનું મોગવવાને લાએક થાએછે.

આગલ વધવું છે (એટલે જ, ચોતાની ઉલટી વલાંચુથી તે આદમી બેહુશ તને લગવું કાંમ કરવાથી કુર રહે છે. અને દોજખનાં કાંમ કરવામાં આગલ વધે છે). વલી જે આરે માણસો ફરજને જનમ આપવાની, તેમજ તેને ઉધારવાની (પગલી) હકિયતથી અટકે છે, અને તેથી નાઉમેફ થાય છે, (એટલે જ તેઓની કાયામાંથી સકતી જતી રહે છે), તે આરે તેઓના આતમા અનલના સમયને લીધે (બદલથી) છુટો પડે છે. અને તેઓ (આવતી) જનદગીની ઉમેફ તથા (દોજખને લગતી) સજા એ બેહુને સાફ ઘણી નબલી હાલતમાં આવે છે; અને જનદગીમાં (ખોલતાલાની) યાદ નહીં કરવાથી, મોતની હાલતમાં (યાને દોજખની સજા ભોગવતી વખતે) તેની ઘણી યાદ કરનારા થાય છે. કેમકે દોજખી આદમીઓ વીસે (દીનમાં) જાહેર કરેલું છે કે, તેઓને (દોજખમાં) ઘણી સખત સજા લાગવાથી, તેઓની આંખે ફનીઆની લાંબેક જનદગી ત્યાં તેઓને એટલી તો નાલાંબેક થાયેલી દેખાયે છે કે, તેઓ પોતાની ઇછાથી જણવે છે કે, પાપીની દીનમાં હમોએ જનમ નહીં ગુજરેઓ હોતો કેવું સાફ ! વલી જ સજાને લીધે તેઓ એમ પણ કેહ છે કે, તેઓ માવતરથી જનમેઆન નહીં હોતો સાફ.

૧ (૧૪૧) સરવેથી સરસ પાદશાહો વીસે બત્રી દીનને ૧ લગતો ખોલાસો.

૨ જાણવું કે, જમશેદ અને ગુરાતારૂપના મરતબાવાલા પાદશાહો (આંખે ફનીઆમાં) ઘણાજ મહાંતે દરજ્જેના છે. જમશેદના મરતબાવાલો તે પાદશાહ છે કે જે પાદશાહ જમશેદની માફક આદમીઓની અંદર ખોરશોદની માફક ઘણેજ દેખાવરો, તથા નેક જાતવાલાં આદમીઓની અંદર જેઓ ખોલના તાબેદાર (યાને મજબસના) હોયે, તે સઘલાઓ ઉપર ઘણીજ સારી નર્મર રાખનાર (ઇઆને તેઓનું બહુ આહુનાર) હોયે.*

* પાદશાહ જમશેદ વીસે ઉપલી સીકત યજ્ઞનેના નવમાં હાના ૪ થા અને ૫ માં ફરના પાક અક્ષરમાં, તથા ફરવરદીન યજ્ઞતવા ૧૩૦ માં ફરનામાં આવેલી છે.

ગુસ્તાસ્પના જેવો મરત્યો ધરાવનાર (પાદશાહ) આગ્રે પરમાણુના છે ૩
કે, જે (પાદશાહ) મુજલીઅસની દીનને કે ગુસ્તાસ્પની માફક ઘણેજ
આહુનાર, તેને ઘણું જાન આપનાર, તે ઉપર ઘણેજ ચુસ્ત અને તેના
કુનીઆમાં ઘણેજ ફેલાવો કરનાર તરીકે જણાવેલો હોય.*

(૧૮૭) દાદારની પેદાએશની અંદર આદમીઓએ આગ્રે ૧
કુનીઆમાં પોતાની જાતને સુધારવી અને રવાનને
(દોજખથી) છુટકારો આપવો ઘટારત છે, તે વીધે
• ભલી દીનને લગતો પોલાણો.

જાણુ કે, દાદારની પેદાએશની અંદર આદમીઓએ પોતાની જાતને ૨
સુધારવી તથા રવાનને દોજખથી છુટકારો આપવો, એ નીચે જણાવેલી છ
ચીજથી છે. (તેમાં) રવાનને છુટકારો આપવા સાડ તરણ મુખ્ય ચીજ છે.
તથા બદનને સુધારવા સાડ તરણ મુખ્ય વસ્તુ છે.

(એમાં) રવાનને છુટકારો આપવાને માટેની એક વસ્તુ, દરએક ૩
માણસનું પોતાનું અન્તકરણ છે. જે (અન્તકરણ) આદમીને વગર ગુનાહ,

છુટાપણની વગર હાજતે, અને સજાની વગર કેદ રાખનાર તથા ૪
રવાનને દોજખથી ઘણા છુટકારો આપનાર ગુલ છે. બીજી વસ્તુ, આગ્રે

કુનીઆને લગતો ધરમગુર છે. જે આદમીઓને મુજલીઅસની દીનને

લગતી કેળવણી તથા તેઓના રવાનને સવાબથી છુટકારો મલવાની

અને ગુનાહની સજા થવાની સહમત આપવાએ, જે જણ માણસ

હોય છે તેને (દોજખથી) છુટકારો આપનાર અને ઉત્તમે દરજ્જે પોદશા- ૫
ડનાર છે. તરીજ વસ્તુ, રશનેરાસ્ત અને બીજા ખીનો સરદારો (પાને યજ્ઞ

અમેશાર્પેદો) છે, જેઓ, જે ગુનાહ આદમીથી આગ્રે કુનીઆમાં થાયેલો

હોયે, તે ગુનાહનું નીવારણ કરવા સાડ, તે આદમીએ આગ્રે કુનીઆમાં

તે ગુનાહને લગતો પસતાવો કરેલો હોયે, અને પોતાની જાતથી તે ગુનાહનું

નીવારણ કરી જ હોયે, તો તે કાંમ કરનારને, ગુજરવા પછીની તરીજ રાતના

* પાદશાહ ગુસ્તાસ્પને લગતી ઉપલી સીકત ફરવરદીન યજ્ઞના પાક અવરતા
મધે લક આં ફકરામાં આપેલ છે.

હેસાબ શુભારની મારફતે, ગુનાહની સબથી પાક કરનાર અને ચીનવહ-
પુલની મારફતે બેહુશતના મહાનમાં મોકલનાર છે.*

- ૬-૭ બદનના મુકારાને માટે જે તરણ મુખ્ય વસ્તુ છે તે આ છે; (જિમાં)
એક સારી ચાલચલણવાળો કુખ (નાં વખત) નો મદદગાર (દિસ્ત) છે; કે
જે પોતાના જાતી સારા અવાસના દેખાવનો સંશ્લેષ આદમીની અંદર
આપનાર છે. બીજી (વસ્તુ), મેહરનો તરીકો છે; † કે જે (તરીકો), આદમીને
છતદગી બખશવા પછી તેને યજ્ઞ (ના સંબંધ સાથ) ની છતદગીવાલું અને
કાયા સાથનું રાખનાર છે. તરીજી (વસ્તુ), ખલકનું રખશન કરનારો પાઠશાહ છે,
કે જે આદમીને બદનવાલી છતદગીમાં દરએક નુકસાનવાળા સબમથી
સાચવનાર, તેનું પાલાંજી કરનાર અને તેને છુટાપાછું આપનાર છે.

- ૧ (૧૮૧) નહીં હકદારને બખશેશ કરવાથી, હકદારની તરફ
જિલદું કરવું છે, તે વીશે બલી દીનને લગતો ખેલાસો.

- ૨ જાણવું કે, જે હકદાર નથી તેને બખશેશ કરવાથી, હકદારના
હકમાં ગેરવાળથી થવાનો સબબ એ છે કે, જે (આદમી) બખશેશ
કરવાને લાએકનું હોય, તે લાએક માણસને વગર માંગવે ધરમી માણસે
પુશીથી આપવું બેધર્મિ; કારણ કે (તે લાએક આદમીને) નહીં આપેતો
૩ તેથી તે (ધરમી માણસ) ગુનેહગાર થાય છે. અને જે આદમી બખશેશને
લાએકનું નહીં હોય, અને તેણે માંગણી પાંજી કીધી નહીં હોય અને
જે તેને નહીં આપેતો, તે બખશેશ કરનાર કોઈથી પ્રકારે ગુનેહગાર થતો
૪ નથી. પણ (લાએક આદમીએ) માંગવા છતાં, જો કોઈ હોલતમાં તેહને
બખશેશ નહીં કરેતો, ગાધાની અંદર તેને ફરજની (પાને અંબ્રમહની હશની)

* દાદસ્તાને દીની નામની પેહલવી કેતાબનાં ૧૨ માં પ્રકરણમાં જણાવેલું છે કે, મેહર-સરોશ અને રશને, દરએક રવાનની મેહારમની ખાંમદાદને વખતે માણસે આએ ફુનીઆમાં જે સવાબ અને ગુનાહ કરેલો હોય તેના તોલ કરીને, તેના સવાબની અંદરથી ગુનાહને બાદ કરીને, જેટલું તેના સવાબનું પરમાણુ રહેલું હોય, તેટલે દરજેનાં શુખવામાં મેહસ્તાનાં મહાનમાં તે રવાનને મોકલે છે.

† મેહરનો તરીકો—તે આએ ફુનીઆમાં (આદમીને) પરમાણીકપણથી, સવાબની મારફતે ચાલવાની રીતબાતને સહમળથી.

પેદાશની બરાબરના કહેલોછે. એટલેજ તે દરમની (યાને અંધમધ-
નીકશની) પેદાશને લગતું કામ કરનારોછે. એટલા સાર તેને એહરેમની
જાતવાળો જાહેર રીતે લોકો કેહ તો તે વાળખીછે.

(૧૪૮) કુનીઆનાં આદમીઓને વધારે પ્રાએદા કરનારી
વસ્તુ કેહીછે ? તે વીશે ભલી દીનને લગતો ખોલાસો.

જાણુવું કે, કુનીઆનાં લોકોને ઘણો પ્રાએદા કરનારી આએ નીચે ૨
જાણાવેલી છ તરેહની વસ્તુછે. એક કુનીઆમાં બળખની અનજીમનના ૩
વડા (દશતુર) ની હજુરમાં પ્રાએદાસરની સજને સાર ગુનાહોને લગતો વીચાર
જાહેર કરવો. બીજું—આદમીઓએ આગલા દીનના પેશવાએએ કરેલાં ૪
(કામો) ની ઉપર હુમેશ્વરે સારું ધેઆન આપતા રેહવું. તરીજું—વધારે ૫
ભલી શક્તીવાલા અધેરનાનોએ ધરમને લગતી કૈવવણી આપવાનાં
ખાતાંઓ ઉભાં કરવાની ઘણી કુશેશ કરવી. ચોથું—શાગેરોએ પોતાના ૬
સારા ઉસ્તાદના ખવાસોને પોતાના કરવા. અને તેના સંબંધથી મજદી-
અસની દીનના વીચારની ખારફતે સજથી પોતાને સલામતી ભરેલી હાલ-
તમાં રેરવવા. પાંચમું—અહુરમજદની દીનના તાબેદારોએ ભલી દીનની ૮
ખારફતે પોતાને ચલાવવા સારું, મજદીઅસની દીનના દરજાવાળા લાએક
દશતુરની તાબેદારીની અંદર પોતાને ઘટતી રીતે રાખવા. છઠું—કુનીઆના
પાદશાહની સ્થઅતે, રયતને સારી રીતે ચલાવવા સારું કેશવરના ઇનસાફી
અને આગેવાન ખલકના પાદશાહની સાથે એકમજતા વીચારથી રેહવું.

(૧૪૯) લોકોને નહી હાણી પાંચવા સારું, ખાલસોએ વસ્તી ૧
માંથી દખઈતી નહીસીના ભાંગને ઈઆ સપળી નેમસતને
જેમ અને તેમ દુર લેઈ જવા વીશે ભલી દીનને
લગતો ખોલાસો.

જાણુવું કે—મજદીઅસની દીન, એ (ખાલસ જાતને) ખરતીરીતે ૨
તનદસ્તી આપનારા એક ઓતમ એલાજ તરીકેછે. કેમકે, તેમાં જાણુ-

વેલું છે કે, આદમીઓએ દરએક નસા, એહર અને રીમનીને લગતી
 વસ્તુને આખાદીવાલી જાએથી દુર લેઈ જવી. અને જેમ અને તેમ તેથી
 દુર રહેવું. તથા યસ્તીની અંદરથી બે તરતીઆંકસ ગલીઓના નાશ કરવો.
 તેમજ તેને (ઇઆને નસા-એહર અને રીમની ચીજોને) આતશની અંદર
 ખાલવાથી દુર રાખવી. તથા પાણી તે ઉપર નામવાથી પરહેજ કરવી.
 અને એ બેહુ ચીજો (યાને આતશ તથા પાણી) ની અંદરથી, રીમની
 ૩ (ઇઆને નેજસત) ને દુર કરવી. હુમેશાં આતશની રોશનીના પડવાએ,
 (ઇઆને શુરીય-અંદરનો તાપ અને આતશની ગરમી પડવાથી) બે તરતી-
 આંકસ ખરાબી કરનારી વસ્તુ (ઇઆને રોગને ઉત્પન્ન કરનારી જોહરી
 હવા) ફનીઆના લોકોમાંથી દુર થાએ છે. વહી દેખાઈવું છે કે, આદમીની
 અંદર નેજસત અને ખરાબી કરનારી વસ્તુ (ઇઆને જોહરી હવા) તું
 પોહાવવું, એવ આપનાર (એહરેમન) ની તરફથી છે. અને તેની આએ-
 પત, રીમની તથા ગંઢગી છે. અને તે (ચીજ) આદમીને બીમાર કરનાર
 જોહર છે. આએ પ્રથવી ઉપર બદનનો દેખાવ પવન અને આતશને લીધે
 છે. (એટલે જે જાતશર ઇતસાતની કાપાતું હુવાત રહેવું) એ હવા અને
 આતશથી છે.) અને તેઓ આદમીનાં બદનના મુખ્ય માથાની અંદર તેની
 પરવરશી કરનારી વસ્તુઓ તરીકે છે. તેથી જેમ અને તેમ એવી ચીજોને
 ૪ નીજથીથી દુર રાખવાતું દીનતું ફરમાન છે. આએ વસ્તુઓમાં (ઇઆને
 આતશ-પાણી-અને હવામાં) રીમની અને નેજસ ચીજોને લેઈ જવાથી
 તેમાંથી (માણસ અથવા એવાનોને સાર) બીમારીનું ઉત્પન્ન થવું છે.
 (એટલા સાર નેજસ ચીજોથી) તેને દુર રાખવાએ તથા રીમની અને
 ગંઢગી ભરેલી વસ્તુઓને તેથી દુર લેઈ જવાએ, આદમીઓ તથા ગાવ-
 બોરુપેદો તનદરસ્તી અને સલામતીથી પોતાને (આએ ફનીઆમાં) રાખી
 શકે છે. માણસે નેજસત અને રોગને ઉત્પન્ન કરનારી વસ્તુથી પોતાની
 જાતને પાએધર રાખવી, એ પાક પાણીના ઉપાએ કરી છે. આગલા
 વખતનાં આદમીઓ, મજદયસની દીન ઉપર એસ્તવાર રહેવા સાર, ભલી
 દીનના ફરાતુરનાં મજદયસની દીનને લગતાં ફરમાનને તથા ભલી દીનવાલા
 માદશાહના હોકમને માન આપતા હતા. અને તે મજદયસ્ત પાદશાહની હુકુ-
 મતને ભલી દીનનાં આદમીઓ પોતાની હુકુમત તરીકે ગણતાં હતાં. અને
 તે (પાદશાહોનાં) ફરમાન મુજબ આદમીઓ (આએ ફનીઆમાં) કામ
 કરતાં જણાતાં હતાં. અને તેથી ફનીઆનાં લોકો ઉપર મજદયસની

દીનના કાબેલ દશતુરની તરફથી (તેઓને) પવીતરાઈ, મુંદર દેખાવ અને કીરતી સાથે રેહવાના આશીરવાદ દેવામાં આવીવતા હતા. આદમીઓ ફુનીઆની અંદર રહેતેમંદ, મોહટાઈવાલાં, અને ચહુડતે કરબજેની બંદગીવાલાં, પોતાની જાતને લગતી આવતી ફુનીઆનાં મુખની કહિયતને વાસંતેનાં ઘણાંએ પૂરહેબગારીને લગતાં કામથીછે. (પાણુ જમારે) તેઓ (પાને આદમીઓ), તે (મજલીયસની દીનનાં) કાબેલ દશતુરનાં કરમાન મુબબ માલવાનું છોડી દીધેછે, અને જો, આદમીની જાતને વગર પરહેબગારીથી માલવાની ફેલવાણી આપનાર, હગારો અને યુરાતરીકા બિર મલાવનારો ધરમશુદ છે, તેની સાથે સંબંધ રાખીને (તેઓ) પોતાની બંદગી યુગરેછે; તેઓએ આદમીઓને પોતાની જાત તથા આતમાની સહ-મજને લગતા સબબ (ધ્યાને કામ) થી પાણુ કરડુંછે. અને તેથી ફુનીઆમાં પુશકલ આજરોતું પેલા થાવુંછે. મજલીયસની દીનમાં આએ રીતે જણાવેલુંછે કે, સઘલાં આદમીઓએ, ફુનીઆના લોકોની સલામતી તથા તનદરસ્તીને માટેના ઉપાએ, એક કાબેલ દશતુરના હોકામને માંન આપીને કરવા, અને તેઓએ તે ચહુડતે કરબજેનો મારગ બતાવનારા કાબેલ દશતુરનાં એકમતથી (સઘલાં) કાંમ કરવાં. અને તે કાબેલ દશતુરે, એક બીજા સાથે રોસતીનો સંબંધ રાખવાથી તથા એક બીજા વચેની અરસપરસની રોસ્તી અને સખાવતથી, સઘલાં આદમીઓની અંદર વગર નેજસતે, વગર રોગે અને વગર બદ્દલી રેહવાના ઉપાએ બતાવવા, કે તેથી સઘલાં આદમીઓ એઆજર રેહ, અને ફુનીઆની બહી પેલાએશ સઘલી નેહીવાલી બને.

(૧૪૯) પ્રમાણીક વીચારવાલાં તથા અપ્રમાણીક વીચારવાલાં મુલ-તેઓની આએપત, તથા તેઓને લગતી સહમજ, અને તેઓની શક્તી તથા તેમાંથી ધેઆનમાં આવના વીચાર-ફીશં, અને પ્રમાણીક વીચારને લાંમતા પ્રાએલા તથા અપ્રમાણીક વીચારથી થતાં નુકશાનનાં સંબંધ વીશે, ભક્તી દીનને લગતા ખોલાશો.

જાણુ કે-પ્રમાણીક વીચારનું મુલ, એ પ્રમાણીક વીચારવાલો જે અહુરમઝદ છે તેની બખશેશથી છે, અને તેહને લગતી સહમજ, આત-

૩

ખાને મારેના અસખાખને લગતા (યાને સખાખનાં કામનો) વીચાર રાખવાની છે. અને આદમીની અંદર તેના શુધારાને લગતી સકતી તેને લીધે છે. આદમીની અંદર બધાંશુધી બેહુમનને લગતી (પ્રાંનિ ભલા વીચારને લગતી) જાતીઅમકલ છે, ત્યાંસુધી તેનો વીચાર પોતાને સાફ સારા શુણ્ણ અને સારી શક્તીને વીચારવાનો છે. માણસની છાંદગી આખાદી વાલી, તેને લગતા સંતોશ અને અધુરમનદની તરફના સંબાળથી છે. અને તેથી (માણસને) યજ્ઞાંને લગતા સારા શુણ્ણ અને સારી શક્તીનું પુરતી રીતે વીચારવું છે. અને તેથી તે ઇનસાન યજ્ઞાંની તરફથી વગર અદેખાદ્યે રહેવાની ઓતમ બખશેશવાણું છે. અને તેથી તે (આદમી) ને (આખે ફનીઆમાં) વગર આખરે રહેવું છે. અને ભલુ લોકોની સાંહાંમણે ફરીઆદ તથા જગડો કરનાર થવું નથી. વલી જે ઇનસાન અધુરમનદની પાસખાનીવાણું છે, તેને યજ્ઞાંના સારા શુણ્ણ તથા સારી શક્તીનો બેહુરો મહે છે. અને તેથી તે પોતાના બદલાઈઓને ધરતી રીતે શખવાને ઘણું લાએક થાએ છે. અને તેથી તેને ખુશી અને ખુબી વન્ટી કલ્મતના સંબંધનું મેલવવું છે. વલી મનદીઅસની ફીનના સંબંધનો વખાંજવા ભેગ વીચાર આપનારા ફરએક બધુ, તે (ભલી અમકલ) ની મારફતે તે (ફીન) ને લગતી સહમન આપનારા હતા. જેમકે પેશદાદી લોકોમાં હોશંગ; નોકુસાંન કરનારાઓમાં જોહાક; ભાએગસારીઓમાં પાતસરોખ; ફાનાઈવાલાઓમાં કાફશ; કલ્મતદારોમાં સાંમ; મલકાટવાલાઓમાં નરતોશત; પરહેજ કરનારાઓમાં અસ્પંદીઆર. તેમજ વલી સગ અને જુનને લગતી પેશએશમાં કોઈ કોઈ (જનવર) ધનદી શુણ્ણ અને દાનાઈવાલા થાઈ ગીઆ છે. વલી આરાધના કરવા ભેગ ફરોહરના નરતોશતે ભલી ફીનની અંદર બુજેરગીવાલા કએ-ગુશતારખને કહેલા સખુનો આએ પરમાંણે જાહેર છે કે:—જે કોઈ તારી તામેદારી સારા વીચારથી કરતો હોએ તેને તું ધીકારતો માં; કારણ કે તે (તારો તામેદાર) તારી તરફની તે કેળવણીથી વધારે બુરો થશે.

૪

પ્રમાંણીક વીચારવાનો ફાએફો-આએ ભલી ફીનની અંદર જે કાંઈ સંબંધ ધરાવનાર (વખાંજ) છે, તેને હુમેશાં વીચારવાને લગતા છે. આએ (ફીનના સંબંધને) સાફ અશે નરતોશતે ગુશતારખને આ પરમાંણે કહેલું હતું કે:—વલી તુંને આએ પરમાંણેની હીમત, અને તુંને આએ રીતની ફતેહ, જાંહ શુધી તું આએ (ફીનનાં ફરમાત) પરમાંણેનાં કાંમ કરશે તાંહાંશુધી છે.

અપ્રમાણીક વીચારવાનું મુલ, એહરેમનને લગતા અપ્રમાણીક વીચારવાને દુરગુણ વ્યાદ્યની અંદર હોવાથી છે. અને તે વીચારની સહમત, પોતાની ઉલટા વીચારવાલી તથા લોભી શક્તીએ કરી (આવતી ફનીઅંદી). હયાતીના અસખાબને દુર કરવાની છે. અને તેથી તે વ્યાદ્યની વીચાર તેને આદેશ સારા ગુણ તથા સૂચી શક્તીને વીચારવાના નથી. પણ અહુરમઝની તરફનો સંભાલ કરનારા યજ્ઞોની સારી શક્તી તથા સારા ગુણને ધીકારવાનો છે. અને વળી યજ્ઞોની અખ-શેશ વીશેની તેને અદેખાઈ તથા ઉલટી ઇચ્છા રાખવી છે. અને તેથી તેને પોતાને આદેની તનહરસ્તીની સાંહમણે થવું, તેને અની-તીથી લડવું અદે પૂરતી બહીના વીચારનું તેની અંદર તાજું થવું છે. અને તેના આત્માને લગતી જે આત્મ શક્તી હમેશાગીને લગતી છે, તેનું તે વીચારની મારફતે કમજોર થવું છે. અને જે કાંઈ તેને લગતા આત્મ યજ્ઞોના સારા ગુણ અને સારી શક્તી છે, તે સખળી શક્તી-ઓની તરફથી તેનો ધીકાર થયો છે. અને તે (વ્યાદ્ય) કાએહાને તોડનારા રવોની અધિકાર શક્તીવાળું છે. તેથી તેના જનને લગતી છંદ-ગીને હાણી પેહુમાડવી ઘટારત છે. જેમ પેલા શનાવીક * હરજને બલ-હીથી નાપેશ કરવા સાદે ઘણા હીરતીવાલા પેહુલવાં, સામના ફેરસાસ્થ વીશે (અવસ્તામાં) જાણાવેલું છે તેમ.

■ જામીઆદ યશતના ૪૩ અને ૪૪ મો કુદરામાં આમે 'રનાવિધક' નામના દહતને પેહલવાંન ઉરશારપે મારપો હતો તે બીશિનું, તથા એ દહતની મગ-દરી બીશિનું, વરણન આમે રીતે કરેલું છે:—

[illegible]

“लेखे (याने डेरसासचे) स्ताविधकने भारपो, डे ले (स्ताविधक) सभ
 पडीयने तथा सभ हाये (द्वारभज्जणी पेदायनि) भारनाशे (होते.) ते आये
 प्रमाणे भगवडी भवये वीमार राभ्यते हतो डे:—“हुं हज्ज पुरती उभरने वये
 नथी. जे हुं पुरती उभरने थाडिं (अने) जे मने लेहापेहसवान डेरसास माये
 नहीं, तो आसमानने हुं (मायी) गाडी पनाडिं, अने पृथिवने (तेनुं) पडिं

- ૧ (૧૮૦) બલી છુતી આઢવાળાઓની ઊપર તે વગર શક્તીવાલો (અંબ્રમધનીકિશ) કોઈ પરકારે લાએકનો નથી. અને લાએક થાએલો નથી. અને લાએક થશે નહીં. પણ દાદરિ આહુર-મનદ તેની ઊપર શુ હકવાળા કે વગર હકવાળા વખતમાં શક્તીવાંન રહેલો, તે વીસે દીનના ઈએવાંનાએ બલી દીનનાં લખાંણ ઊપરથી કરેલો ખાલાસો.

- ૨ જાણુવું કે, બલાઈવાલા (યજ્ઞો) નો બાપ અને (તેઓને) જનમ આપનાર—સઘલી સહુમજવાલો—સરવે શક્તીવાંન અને સરવેનો ખાલેક, દાદર આહુરમનદે. તે બલી ધકાવાલા-સવાબકાર (આહુરમનદ) ની આગળ, છુતી શક્તીવાલો (અંબ્રમધનીકિશ) નહીં હોય, નથી અને નથી રહેવાનો. વલી તે (અશો આહુરમનદ) વીસે (દીનનાં) એમ જણાવેલું છે કે, તે હરએક લાએક (આદમી) ની અંદર શક્તીવાંન છે. અને તેના સંબંધ સઘલી તેનાં મુળ સાથે સંબંધ રાખનારી (યાને સ્પેતામીનોને લગતી) પેદાએશની અંદર છે. અને પેલો છુતીદીનના તરીકાવાળો (અંબ્રમધનીકિશ) હરએક (આદમી) ની અંદર જ શક્તીવાંન છે, તે હકવાળા વખતમાં જ (ખાલુસ) ની અંદર તેની છુતી દીન પેવસ થાએલી હોએ છે, તેને લીધે છે. અને વલી તે આસમાની દોર-ગરના પેદીનારે વખતની અંદર (યાને રીસ્તાએનના વખતમાં), તે (અંબ્રમધનીકિશ) ની હકતું આએ ફનીઆમાં પુરું થવું છે. પણ વખતની અંદર તેને વગર હકવેર રહેવું છે.

ખનાઈ; સ્પેતામીનોને શેયનીવાલો ગરેયમાનમાંથી હું નિચે બાઈ, અને ગંધાતાં હોજખમાંથી હેરમનને હું ઉંચે બાઈ આઈ; (કે) તે સ્પેતામીનો અને હેરમન મારી ગાડીમાં જોડાએ. તે (સ્તાવિધક) ને જોડેપેલવાંન ફેરચારે મારશે, નથી તેની છુતીનો અત આશે અને તેનો (યાને સ્તાવિધકનો) આત્મા નાબુદ થશે. સ્તાવિધક દક્ષતનું ઊપલું વચરણનું પુતાની કવી હોમરના 'ઓડીસી' નામના ગ્રંથમાં જણાવેલા 'ઓડસ' અને 'ઈલિએટસ' રાક્ષસોના વચરણને થોડુંએક મળવું આવે છે. હોમર તેઓ વિશે લખે છે કે:—

'Such were those youths! Had they to manhood grown,
Almighty Jove had trembled on his throne.'

(જુવો ઝારમેઈટ સર્ક-૨૬૭)

(૧૧૧) દાદારને પસંદ પડતાં કાંમથી આદમી (દાદારને) પસંદ ૧
 પડતું છે. અને આદમીને પસંદ પડતાં કાંમથી
 દાદાર (આદમીને) પસંદ પડતો છે, તે વીશે
 ભલી દીનને લગતો ખોલાયો.

જાણવું કે, આતમાને લગતી ભલી દીનની સહુમન (આદમીને ૨
 મળવા) થી, આદમી પોતાને સુધારવાનાં જે કામ કરી સકે છે,
 તે આદમીએ પસંદ કરેલાં કાંમ, દાદારને પસંદ પડતાં છે. તેમજ જે
 આદમી પોતાની સામી અકલથી (યાને ખરાં વ્યંતકરણથી), પસંદ કરવા
 જોગ કાપેદાસરની કાંમ કરે છે, તે આદમી જુનરગી ભરેલા દાદારને પસંદ ૩
 છે એમ કેહવું વાળ્યી છે. વલી તે દાદાર, આદમીને તેના આતમાને
 માટેની ફરેએક અકલથી મારફતે ફતેહ બખ્શનારો છે; તથા તે દાદાર
 આગમથી પોતાની સામી અકલથી પસંદ કરવાજોગ અકલવાળો અને
 (આદમીને) પસંદ કરવાજોગ કાંમ કરનારો છે.

(૧૧૪) જે કાંઈ આતશ અને પાણી આદમીના જોખતીઆરમાં ૧
 હોએ તેને ભલી દીનના જોકમ મુજબ સંભાળથી
 રાખવાં, અને તેને અધારાંથી ખાલ્લાં રાખવા
 વીશે ભલી દીનને લગતો ખોલાયો.

જાણવું કે, આએ ફુનીઆંની વસતુઓ હુમેશાં પોતાનાં અસલ ૨
 મથકની તરફ પાછો દેખાવ આપવાનાં એરાદાવાલી છે. (તેમાં) આતશનું ૩
 અસલ મથક આતશનું ખોરેહ (યાને તુશ) છે. પાંછીનું અસલ મથક ૪
 જમીન ઉપરનો દરીઆવ છે. જેરસાથી આતશનું ઉપર નીકલી આવતું ૫
 પવનને લીધે છે. અને તે (પવન) થી પાંછીને તરેહવાર રીતે જમીનની ૬
 અંદર નીચે પંથરાયું છે. પવનને લીધે દરીઆવને હીલચાલ કરવી છે. અને ૭
 આએ ફુનીઆંની હુયાતી ધરાવનારાં આદમીએને ગરમી તથા તરાવતનું ૮
 મલવું પવનથી છે. અને આએ ફુનીઆંનાં બીજાં જાંનવરોને જાણવું
 તથા તેઓની (જાતની) અંદર સુધારો થવો, પાંછીની બખોશથી જાણવું છે.

■ તે આતશ અંને પાણીને નજીસીથી દુર નહીં રાખવાએ લોકો નજીસ થાએછે. અંને તે નેજાસત ફરીઆનાં પાણીમાં નાંખવાથી તે સધળી હુવાની અંદર મલી જાએછે. અંને પવનની ગરમીની આરકતે તે (નેજાસત) ના આપ્પ આએ ફુનીઆનાં લોકોમાં પેવસ થાએછે. તે (નેજાસત) ના સંબંધ (લોકોમાં) થું ગરમી કે થું તરાવત (એ બેહુ ખીજ) થી છે. તેને લગતાં ફુખનું નીવારણ કરવું, અંને તનફર-સ્તીથી રેહુવું, એ આએ ફુનીઆનાં લોકોએ તે (નેજાસત) ના સંબંધથી પોતાને દુર તથા પાક રાખવાએછે. આદમીને રીમન થવાનો સમય નેજાસતથી છે. અંને તેથી (આદમીનાં) બદનને બીમારી અંને સધળી જાતના ખરજેના ઉપદર થાએછે. એ પરખાણેના ઘણાએક આજરોની પુર ધાસતીના સમયને સાડ ભલી દીનની અંદર આતશ તથા પાણીને નેજાસતથી દુર રાખવાની નસીહત કરેલી છે.

૮ જે ધરમવાલાઓના ધરમની અંદર પાણી તથા આતશને રીમની તથા ગનફગીથી નજીસ કરવાની ઇલા અતલાવેલી હોએ, તે ધરમ આદમી-ઓને બીમાર તથા મોતમંદ કરવાને માટેનો છે. અંને તે ધરમને લગતો ફતવો આપનાર (ધરમશુર) ગોયા આદમીઓની ફુશમનીના ખવાસવાલો છે.

૧ (૧૮૮) ભલી દીનવાલાં આદમીએ વખતની અંદર દીનની :
નસીહતના તરીકાથી પોતાને ચલાવવા વીશે
ભલી દીનનો ખોલા સો.

૨ જાંણુ કે, ભલી દીનને લગતી આએ નસીહત છે કે, ભલી દીન-વાલાં આદમીઓનો ચહુડતે દરજ્જો વખત (જેઆરે) તેઓ પોતે ચહુડતે દરજ્જોની અકલ-સર શુણ્ણુઈ ચી નીતી-ચહુડતો દરજ્જો જેવ-વવાની ફુશેજ-જહેરકાંમને લગતી હીમત-કઉમ્મત અંને આજેવાની કરવા-થી, ઉતરતે દરજ્જોના વખતની સાંહાંમણે થનારા હોએચ તેઆરે છે. અંને જેઓ ચહુડતે દરજ્જોના વખતની સાંહાંમણે થનારછે, તેઓ પોતાને એલમ શીખવવાથી પાછા રાખનારા, તથા ભલા લોકોની હીમત-નમનતાઈ-સતોષ અંને મોહુદાઈને ઉધી વાલવા સાડ પોતા-
૩ ને ચલાવનારા ઉતરતે દરજ્જોના લોકો છે. એ વીસે દીનને લગતી

નસીહતની અંદર પરંદાં સુરગોના અને ખરસ્તરોના દેખાવની મીસલ આપેઆમાં આવેલી છે કે, જ્યારે રાત પડે છે ત્યારે અંધારામાં બાહર નીકલનારા જાનવરોનું (કુનીઆમાં) ફરવુંફરવું થાય છે. અને રોશનીમાં ફરવાવાલાં પખ્શીઓને (તેઓના) ખાલીમાંથી બાહર નીકલવું નથી. અને રોશનીવાલાં પખ્શીઓનાં બંધ પડવાથી, અંધારીવાલાં જાનવરોને ખોલી રીતે ફરહર કરવી છે. અને રોશનીવાલા દીવસની શરૂઆતમાં અંધારાં મકાનમાં રહેવાવાલાં અંધારીવાલાં નાસફારક અને યુરી બાલ-બલંબુવાલાં સુષ્ટ જાનવરોનું બંધ પડવું છે. અને રોશનીવાલાં પખ્શીઓનું ખોલી રીતે બાહર નીકલવું છે. (તેમ શારા અને આઠા વખતનું કુનીઆમાં રહેવું છે.

(૧૮૧) દીન કિપર, ઓસ્તવાર રહેવા વીશેના તથા તેની ૧
બજોઈ કરવાના વીચાર વીશે ભલી દીનને
લગતો ખોલાસો.

જાણવું કે, ભલી દીન કિપર ઓસ્તવાર રહેવા વીશેના વીચાર તેને ૨
લગતાં પ્રાકરંજમાં આગલ બધાવેલો છે. ભલી દીનની બજોઈ કરવાના ૩
વીચાર એતરહેના છે. એક આશમોગની મુક અવાતી કુનીઆની હુયા- ૪
તીને નહીં માનવાનો છે. અને બીજો યુરી દીનવાલાની મુક ભલી ૫
દીનને યુરી માણવાનો છે.

(૧૮૨) ભલી દીન અને યુરી દીનનાં નામ વીશે તથા તે ૧
દીન પાસનારાઓ કેવા છે? તે વીશે ભલી
દીનને લગતો ખોલાસો.

જાણવું કે ભલી દીન, (એ ખોલાએલાવાની) જાતી અકલનો સંબંધ ૨
ધરાવનારી, સંબંધી રીતની સીનગાર પાંમેલી દાંનાઇવાલી, મહડતે દરજેની
બાબતની સહમજ આપનારી, ભલા મીનોને લગતી યુજેરગી ધરાવનારી,
નીતીઓમાં સરવેથી સરસનીતીવાલી, અને હનેશગીને લગતી સંબંધી ભલાઈ,

અપ્પેશ અને જલવહ્નીવાલી છે. અને તેની તતલબ તે દીનવાલાને ખોદા
એતાલાની સ્તુતી કરનારો, તેના તાબેદાર તરીકે રહેનારો, અસલની સાથે
સંબંધ રાખનારો અને અસલ વીચારવાલો બનાવવાની છે. (કારણ કે)
તે (દીન) મોતે અશોધનું મથક અને હકુમતનું સુલક છે. “અને તે (દીન)
ઉપર એતેકાદ રાખનારા લોકો તે દીનની મદદથી (પોતાના) ખવાસને
સુધારનારા, અકલનો વધારો કરનારા, અને તે (દીનની) ખોરેહને પ્રકાશ
(ખીજાઓને) આપનારા છે. તે દીનના સંબંધવાલી હકુમત જેવદાર છે. અને
ખેહદ આદમીઓ તે દીન ઉપર એતેકાદ રાખનારા હોવાએ સારા વખતનું
બનવું છે. અને તેથી લોકોની અંદરથી નાપાકીને તથા એવ આપનાર (એહરે-
મન) ને તોડવું, અને લોકોને (સિલખથી) છુટકારો મલવો છે. જ (દીન) ની
અંદર અધેરનાંન-રથેશતાર વાસ્તરીકશ અને હુતોખના વગેરે તથા અહુ-
રમજની પ્રસ્તેશ-નેહી અને બીજા સવાય તથા બલાધને લગતા સારા
શુભો છે. યુરી દીન-એ એહરેમનના ઉલટા વીચારનો સંબંધ ધરાવનારી-
અગમ યુધીની સાંહમને ધનારી, જુઠા લોભને લગતા યુરા મીનોના
સખુનોના નથાવાલી, માંજુસને તસદી ભોગવાવનારી, જહુધની મારકતે
દેવને પ્રકાશ આપનારી, યલદાને નાંમે હજમની આરાધના કરાવનારી,
અનીતીનો નીતીનાં નાંમથી દેવાજ આપનારી, ફરેહીયુત અને અધબી-
યુતની માતા અને ખોટારાનું મથક છે. અને તે (દીન) થી જોલમગાર-
હાકમને જેવ છે. આએ (યુરી) દીન ઉપર એતેકાદ રાખનારા લોકો પોતાના
ખવાસને યુરી કરનારા, અકલને ઉંધી વાલનારા, અને ખોરેહને ઘટાડ-
નારા છે. તે દીનને યુરી મદદ આપવાએ તેને લગતા હાકમને જેવ છે.
અને તે (દીન) ઉપર એતેકાદ રાખનારાં ઘણાંએક માંજુસો ઠગાઈથી યુરાધને
લગતા વખતવાલાં છે. (કારણ કે તેઓ) લોકોને યુરી મદદ તથા અંત્રમ-
ધનીકશનું ઉલટું જોર આપનારો અને તેથી બલા લોકોને સંકરમાં
લાવનારાં છે. જે (યુરી દીન) ની અંદર નેહીને ખરાબ કરવાની, જોલમ
કરવાની, ઘાતકી થવાની, ઠગાઈ કરવાની, બદકાર બનવાની, દેવપ્રસ્તીની
અને બીજાં પાપી તથા બદ કાંમો કરવાની નીચ એવો છે. તે યુરી દીન
આપતલબના સંબંધવાલી, અગમ યુધીની દુશમન, સહમજ સકતીને
આડે આવનારી, મીનોઇ ફનીઆનાં ઇમાનમાં ખલલ નાખનારી અને
નેસ્તીના તરીકાને પસંદ કરનારી છે. અને તેમાં ખેઇમાંની, કાફરોને
લગતો ખવાસ અને જહુધ છે.

(૧૧) દાદાર અહુરમઝદ (આએ ફુનીઆમાં) નેક ૧
 પેદાએશને નજમ આપનારછે, તેવીસે બલી
 હીનને લખતો ખોલાસો.

જાણુ કે, જાણુએ ખોલ મીનાઈ ફુનીઆમાં હુપાતી પાંચેલી ૨
 પેહલવી પેદાએશને સાડે છે. મીનાને લગતાં સુલ અને અસલતું (પાને ૩
 હુપાતીનું) જાણુ આએ ફુનીઆની હઠ્ઠિઅતની મારફતે છે. જેથી આતમા ૩
 ને (બદનની અંદર) પોહુએલો છે, તે જેમ તાજના કારણસર થતું છે;
 વાસનનાં કારણસર રૂડું છે. માંચવા-ફાવરાનાં કારણસર લોહડું છે; બારણું ૪
 બરશાખનાં કારણસર લાકડું છે; ફલનાં કારણસર સુલ છે; અને જનમ
 લેનારનાં કારણસર જાણુનમ આપનાર છે, તે મીસાલે છે. બીજા જે ૪
 કાયાનો સંબંધ ધરાવનારી વસ્તુ છે તે આતમાને લગતી હઠ્ઠિઅતની
 બખ્શોશથી છે. ખલક-એ નામ, મીનાને લગતા (આતમા) ને આએ ૫
 ફુનીઆને લગતાં (બદન) ની અંદર આવવાને લીધે પડેલું છે. હુપાતી ૬
 વાલી કાયા, તેને હઠ્ઠિઅત આપનારા આતમાથી બનેલી છે. જેમ ઉનનો ૭
 હોરો ઉનથી છે; તાજની બનાવટ શુનાંથી છે; વાસણની બનાવટ રૂપાંથી છે;
 માંચવા ફાવરાની બનાવટ લોહડાંથી છે; બારણું બરશાખની બનાવટ લાક- ૮-૯
 ડાંથી છે; ફલની બનાવટ સુલથી છે; અને જાણુ લેનાર જાણુ આપ ૮-૯
 નારથી છે. તેમ બીજા કાયા તેના પોતાના અસલ આતમાથી છે.
 કાયાને હઠ્ઠિઅત આપનાર તરીકે અસલ આતમા મંજુએ છે. જેમ એક ૮-૯
 ખીંથી તેને લગતાં નાડો ઉગેલાં છે, તેમ આએ ફુનીઆની કાયાઓ (કાયાને-
 ઇનશાંન તથા હેવાંનો) તેને લગતી જુનીઆઈથી બનેલાં છે. જેને હીનની-
 અંદર હુપાતીવાલી કાયાનું નામ આપેલું છે. હુપાતીવાલી કાયા આદ- ૧૦
 ના વસીલાથી અને આતમ તથા પાણીની હઠ્ઠિઅતના સમબથી છે. જે
 (આતમા) એ હઠ્ઠિઅતવાલી છાંદગી ધરાવનારા છે, તેઓ કાયાવાળા
 કેહવાયે છે. વલી આએ ફુનીઆની કાયાને લગતી શરૂઆતનું તોખમ
 પાંજીની જાતથી છે. અને તે (કાયા) ને હીનની અંદર હીલબાલ કરનારી હુપાતી
 (એટલે જે જાનદાર ઇનશાંન યા હેવાંન) નું નામ આપેલું છે. વલી તે
 (તોખમ) સેવટે આતમાની મારફતે પાહુ લઈને કાયાવાલું આદમી બને
 છે. જે જોડાંનું સંબંધથી તેની કાયા બની છે, તે તેના મન-બાપ તરીકે

ગણ્યએછે. અને તેની પોતાની જાત તેઓનાં ફરજત તરીકે કહેવાએછે. અને જો તે (ફરજત) સારી જાત વાલુ હોએછે, તો તેનીથી હુયાતીવાલી ખલકને કાએશે થાએછે. અને વલી તે એક સારી કીરતીવાલાં આણુ-સથી, કેટલાંએક આદમીઓ યજ્ઞનાં કામના શોરો શોક કરનાર થાએછે.

- ૧ (૧૧૨) આસમાંની દોરને બનાવનાર અમમ બુધીવાલા કાદાર આહુમજદે, હદવાલા વખત*ની અંદર બે તરેહની સકતી ધરાવનારાઓથી બે તરેહનું કામ કરનારાઓનો અટકાવ કરેલોએ. તે બીધે બલી હીનને લગતો ખોસારો.

- ૨ જાણવું કે, આસમાંની દોરને બનાવનારા અમમ બુધીવાલા કાદાર આહુમજદે, (આએ ફુનીઆમાં) હદવાલા વખતની અંદર બે સકતી-વાલાઓની ખારફતે બે તરેહનું કામ કરનારાઓનો અટકાવ કરેલો છે. તેમાં (આદમીઓ) ખોદાએતાલાની મહડતે કરજની હકુમતની સહમજને આણુ રાખવાએ હાંણી પોહ્યાડનારી સકતીને નાપસંદ કરનારછે. અને તે કાગાધને લગતી સકતીને બીધે જુરાં કામવાલુંછે. જ્યો જ પરમાણેની વીમાર સકતી ધરાવનારાછે, તેએ તે પરમાણેનું કામ પસંદ કરનારાંછે. તેથી જ હજાર વરસના હદવાલા વખતની અંદર, (આણુસે) પોતાને દેવને લગતાં કોઈથી કામની તરફ મલાવવાથી આટકાવવું અને પાછું ફેરવવું. અને આએ ફુનીઆની આપેરી સુધી (એટલે જ આએ ફુનીઆની હુમા-તીવેર) લોકોને આતમાના કામની સહમજ આપવી (ધરાવત) છે. તેમાં (ધમાને ઉપર જણાવેલી બે જાતોમાંની), એક (લોકોને આએ ફુનીઆમાં) મલાવવા સારૂ અધોરનાંની બલી અને ખાંલેસ જાત છે. કે જે (અધોરનાં) પોતાની અંદર સ્પેર્નાત્રીનોની ખોરેહ ધરાવનારો છે. અને તેથી તે (અધોરનાં) જ (યજ્ઞનાં) તેને લગતો હોએચ તેને પોતાને લગતી ધ્રુષ્ટા આપીને હુયાતીની અંદર તેનો (દોજખથી) છુટકારો કરનારછે.

* હદવાળો વખત—તે આએ ફુનીઆની ૧૨૦૦૦ વરસની હદને લગતો વખત સહમજથી. અને તેની અંદર જ હજાર વરસની હદવાળો વખત પેગમખર જરતોશથી રીસ્તાએજ સુધીનો ગણ્યો. હદવાળો વખતને અવસ્તામાં અવસ્થા કરીને કહેછે.

જે (કામ) થી તે (અયોરનાંન) પોતાની પેદાએશથી હેરમનને પ્રતી
 રીતે હાંકી કાઢવાની. અને (લોકોની અંદર) તેના ધરાશે કરવાની
 સેવકની ક્ષેત્ર મેળવનારોછે. આએ (અયોરનાંનની) જાત સ્પેનામીનાને
 લગતી કેહવાએછે. કારણ કે અહુરમઝ્દ પોતે તેની જાતની અંદર છે.
 તે (અયોરનાંન) નો સંદેહ પ્રોચાક છે. અને તે બેહમન અને માએસ્પ-
 નાની (અદ્ધ) ને લીધે જેથી વીચારની અંદર ધણા ચહુડતે દરબજેનો
 છે. તે (અયોરનાંન) ની સરવેથી ચહુડતે દરબજેની પ્રતાપી જાતને ૪
 સારી રીતે ચલાવનાર તેની અંદરના રોશનીવાળા યજ્ઞો છે. આદમીનાં
 બહનની અંદર તેનાં રવાંનને ચલાવવા સાડ સારી સહમજ આપનારી
 યજ્ઞી શક્તીઓ કેહછે. તે શક્તીઓ (આદમીની) અંદર અકલની
 મારફતે સારા યુનોને, (યજ્ઞાંતી) તાબેદારીની મારફતે સંતોશને. અને
 જાતી અકલના વીચારની મારફતે સારા ખવાસોમાં સાચું ખોલવાના
 સમુનોને લઈ જતારછે. આએ ફુનીઆનાં આદમીઓના (એઆર) ૫
 ટોળાની અંદર અરો મરદ તરીકે અયોરનાંનોના સરદાર તરીકે છે. તેમાં
 જે ધરમગુરુ-અને હાકમ છે, તે આએ ફુનીઆનાં લોકોમાં સરવેથી વડા છે.
 પોશાકોની અંદર તે રોશનીવાળા (પુરુશ) ને સાડ સંદેહ પ્રોચાક છે. ૬
 આએ ફુનીઆમાં નેક કામ કરનારાઓ, લલાં (માણસ) ને ચહુડતે ૭
 દરબજે પોંહચાડવાથી અને યુરાં (માણસ) ને સજા કરવાથી છે.

બીજી (લોકોને આએ ફુનીઆમાં) ચેલાવવા સાડ દેવની દીનની ૮
 કેળવણી આપનારી યુરી અને નજસ જાત છે. કે જે પોતાની અંદર
 જનાહમીનાની ખોરફે ધરાવનારછે, તેથી જે પોતાના તાબેઆમાં
 જે (યજ્ઞાંન) હોએછે તેને, પોતાને મળતી ધ્રુષ્ટા આપીને
 (આએ ફુનીઆની હુયાતીને લગતા). આસમાંની દોરના વખતની
 અંદર ચલાવનારછે અને તે (દોનખથી) છુટકારો કરવાનાં
 કામને ધટાડનારોછે. આએ જનાહમીનાનાં ખોરફેને પસંદ કર-
 નારો (ધરમગુરુ) આખેરફની સહમજથી અંધરોછે. આએ (ધરમ ૯
 ગુરુની) જાત અંધ્રમધનીઉશ (ની જાત તરીકે) કેહવાએછે; (કારણ કે
 અંધ્રમધનીઉશ) પોતે તેની (જાતની) અંદર છે. તે (અંધ્રમધ-
 નીઉશ) નો સંબંધ તે (ધરમગુરુ) ની અંદર, યુરી દીનના ઉલ્લા
 વીચારને સાડ, તથા સખતી પોંહચાડનારા અને કાએદાને તોડ-
 નારા દેવોનાં રેહડાંણને સાડછે. તે (પાપી ધરમગુરુ) ની અંદર ૧૦

(સહમજ સકતીની) સખાવત કરનારા સખીઓએ, તે આખર દેનારા
અવાખરીઓ (યાને દેવી) છે. જેને અવાખરી સેતારાઓની સહમજ
ધરાવનારાઓ અવાખરીસતીયરને નામે બોલે છે. અને તે દીનને લગતાં
નામવાલો કુંભ રાસીને ઘાત કરનાર છે. અને તે ધુરી યુધીની મારફતે

૧૦ (માણસની) અંદર એમ કરનાર છે. તે (ધરમશુર) માંણસોની અંદર,
ખોદાની નાફરમાની અને અસંતોષપણાને અને (માંણસનાં) ઇમાનની

૧૧ અંદર, નીચ વીચારની મારફતે જીકું મોલકું લેઈ જનાર છે. આએ
ફનીઆનાં લોકોમાં જે પાપી ધરમશુર અથવા હાકમ તરીકે (જલ્મ લેના-
ર) છે, તે ઘાતકી કોલામાંના ધુરી દીનની ફેલવણી આપનારા ઘાતકી
સરકારોમાંથી છે. અને તેમાં લોકોની અંદર જે ચહડતે ફરજની ધુરી

૧૨ દીનવાલો તથા દોખી છે, તે ઘાતકીઓનાં સરકાર તરીકે છે. પોશાકોની

૧૩ અંદર તેને ખાટો પોશાક ફેવના તામેદાર તરીકેનો છે. બદલાશેની
અંદર તેનું કમ ભલાને ઇજા દેવાનું અને ધુરાને વધારવાનું છે.

૧૪ એક (યાને તરીછ) ભલા (ધરમશુર) ના સંબંધથી (આએ ફનીઆમાં)
પોતાને અલાવનારી પેહલવાંની જાત છે. કે જેને વીચાર સારી જાનાઈને
જલ્મ આપનારા અધોરનાને, (લોકોને) સુધરેલી રીતે અને સુધારના
વીચારથી સારી રીતે અલાવવાનાં કામમાં મદદ અને હિત આપવાનો છે.
અને જે કોઈ ચહડતે ફરજના વીચારવાલી ખાસીયતના હોએ તેના વીચાર
મેલવવાનો તથા ફનીઆના જે લોકો તેના તામેદારમાં હોએ તેઓને ફાએદા
ભરેલી મદદ કરવાનો છે. તે (પેહલવાન) પોતાને આસમાંની ફેરના વખતમાં
(યાને પોતાની આએ ફનીઆને લગતી જાંઘીની અંદર) દોખથી
જીકારો આપનાર અને સ્ખાબેરશનો ફાએદો મેલવનાર છે. તેમજ તે
ભલી યુનીઆદવાલો (પેહલવાન) એક જહાંનની અંદર સેવર સુધી પોતાની

૧૫ અંદર (આફરમજનાં) ખોરેહને રાખનાર છે. આએ (પેહલવાંની)
આતમાવાલી જાતનું ચહડતે ફરજનું કામ તેના ભલા પોશાક
(યાને જાત) ને લગતું છે. અને તેની અંદર ધરદોનું રેકાંણ હોવાને
લીધે તેની જાનાઈ ભલા ખીનાને લગતાં ખોરેહવાલી છે. અને તે પોતે
ખાહધુરીખાલાઓની અંદર કુખ ભાંજનારા પેહલવાંનના નાંમથી બોલાયે છે.

૧૬ વલી તે (પેહલવાં) ખરદાંજીવાલા નરોની ચહડતે ફરજની ખાહધુરીના
હોનરોની અંદર એક પ્રકાર આપનારાં ઇનસાંન તરીકે છે. અને
તે પોતાની અંદર ચહડતે ફરજનાં ઇમાનવાલા વીચારોને લેઈ જનાર છે.

અને સારી ઇચ્છાની મારફતે પોતાની અંદર સારા ખવાસને રાખનારો તથા અહુડતે કરજેના, વીચારવાલાં કાંમ કરનારોછે. આએ ફુનીઆનાં ૧૭ લોકોમાં જે જોરોવર અન પેહલવાંની જાતવાલાછે, તેઓ અરથેશતાર (પાને પાદશાહ પેહલવાંનો) ના દોલામાંનાછે. અને તેઓની અંદર જે ફોર સેપેહસાલાર તરીકેછે તેઓ પેહલવાંનાના સુરુશરોછે. પોશાકોની અંદર તે (પેહલવાંનો) ને મારેનો રાતો અને બલવન્ત પોશાકછે. જે (પોશાક) સબલો રૂપાં-શુનાં અને પ્રકાશ આપનારાં જહુવેરાંતની ચીનીથી જડાવવાર ખતાવેલા હોએછે, તેમજ તે પોશાક ચલકાટવાલો અને જાલુકવાર હોએછે. કાંમોની અંદર તેઓનું કાંમ અહુડતે કરજેના ઇનસાફ ખલકનાં લોકોને ૧૮ આપવાનું તથા નબા અને જુરા એ બેમાંના એકને અહુડતે કરજે પોહ્યાડવાનું અને એકને સજા કરવાનુંછે.

એક (પાને ચોથી). જુનાહની આખીજશમાં ચલાવનારી આપખત- ૧૯ લખી (પેહલવાંન) ની જાતછે. કે જે જુરા વીચારથી (આએ ફુનીઆમાં પોતાને) ચલાવનાર હોવાથી (ફોનખનાં) બંદીખાંનાંને શાથીછે. અને તે આડે આવનારા (અમ્રમઇનીઉશ) ની જુરી સહુખળની કેલવણી આપનાર (ધરમજુર) ની કુશન તરીકેની નાપાકી અને અનીતીમાં (લોકોને) ચલાવવાએ, પોતાનો કબજો અને મોહરાઇને ખેંહી લીએછે. અને તે પાપી ઇચ્છાવાલાં—શુલેહનો ભંગ કરવાનાં, અને નેહીને હાંધી પોહ્યાડવાનાં કાંમ ઉલટથી કરનારછે. અને હુકવાલા વખતની અંદર (પાને તેની આએ ફુનીઆની છનકગીમાં), જે લોકો તેનાં તાએબામાં હોએચ તેઓને આસમાંની દોર (ની મદદ) થી ખરાતરૂત* ની ત્રીસાલે ચલાવનારછે. અને તેને સાફ સેવરે (ત્રીનોઇ જહાંનમાં) જે લાએક બદલોછે, તે, તે કાંમ કરનારની ફરએક ઇચ્છાના રેખાવને લેગતોછે. આએ (જુરાં બલવાલી) જાત, ઉલટી અકલવાલા દરજને ચલતીછે. તેની અંદર સખતી ઉખળવનાર દોનો શોક રેહુછે. અને જેમ તેને જોઇએ તેમ તેની અંદર કાતકી હેશમનું ઉપરીપાછુછે. અને તેની અંદર જે (વીચાર સકતીની) બખ્ષોશ કરનારો સખીછે, તે ઇજ દેનારા અવાખતરીઓમાંના છે. જેને નજુમીએ મંગલને નાંમે ઓલખેછે. અને તેનું ફીતને લગતું નાંમ જુરો અનીતીવાનછે. અને એબવાલા (સેતારાઓ) માં તે આપખતલખી (ઇઆને હુદીલો) છે. અને ૨૦

* જુઓ દીનકર્દનાં દ્વાર પેહલનિ ચરે ૧૯ મે એ વીથે આપેલી નોટ.

- તે પિલા જુરા પેહલવાનની) અંદર વગર આએપતવાલી કંગાલીઅતને લેઈ જનારછે. તેથી તેમો ખવાસ હલદી ઇચ્છાને મારેનો અને સેવટની
- ૨૧ ખરાબી કરનારી આપમતલબી ફીઆંતવાલોછે. અને તે (જુરો પેહલવાંન) આએ ફુનીઆંના લોકોની અંદર આપમતલબી અને ઉલટા વીચારવાલી
- ૨૨ લડાઈ કરનારા હાકમોની અંદરથી (જાણુ મ લેનાર) છે. અને (મર્મદી-અસતાંનને) આડે આવનીરા જુરા ધરમશુરના ઠોલાની અંદર તે ઘાતકી-ઓના સરદાર તરીકે તથા નાંલાએક હાકમ અને ઇજા દેનારી અકલ-
- ૨૩ વાલા નાકરમાં નીઆધીસ તરીકેછે. અને પોશાકોની અંદર તેને સાડ તેની આપમતલબી જાતછે.

- ૧ (૧૧૧) આતમાને ભગતો વખત હુમેશનોછે, તેમજ તે હુકવાલોછે. તે વીસે ભલી દીનને ભગતો ખાસાસો.

- ૨ જાણુ કે, આતમાને ભગતો વખત હુમેશગીવાલોછે; તેમજ તે હુકવાલો છે. અને તે આતમાની સાથે જ હુપાતીને ભગતું કાંમ કરનારી કલ્પિતદાર વસ્તુઓછે તે પણ હુમેશગીવાલીછે. અને તે સકતીઓની મારફતે આએ ફુનીઆંને ભગતી કાયા તેતું કાંમ કરનારીછે. વલી આએ ફુનીઆમાં કાયાની હીલચાલ તેની અંદરના ખેલનો આભાર માનનારા કમ (ઇઆને સવાસ) થીછે. વલી રોશનીવાલો આતમા તથા આતમાની કમ લેવાની સકતી (દરએક જાણુદાર પ્રાણીના) નાભની અંદર રહેછે. અને તેથી પાંછીનું વેહુડું અને ઓરવરતું ઉગતુંછે. અને સઘલી જાનદાર વસ્તુ, તરેહવાર કાંમ કરનારી, તેની અંદર કમ હેવાથીછે. તે, ઉપરથી (જાણુઓછે કે) સહુજાન ધરાવનારી હુકતીવાલી વસ્તુ હુમેશાં રહેનારીછે.

(૧૧૫) આએ કુનીઆની હયાતીવાલી કાયા હયાતીને લીધે ૧
હીલચાલ કરનારી તથા હયાતીને લીધે રેહી સંકનારી છે.

તે વીસે અવરતાની અંદર જણાવેલો ભલી
હીનનાં લખાણ (સાથ) નો પાલસો.

જાણુ કે, ખાલી કુનીઆકવાલી હયાતી ધરાવનારી કાયાએનો ૨
સેલસેલો, હયાતીવાલી વસ્તુઓના સેલસેલાની માફક છે. અને જાણ
લેનારનું જાહેર થવું, (તેને) જાણ આપનારાં સુલથી છે. વલી બદન
(ને હયાતી ભોગવવા) નો કાએ હવા છે. અને તત્વોને એકબીજા સાથે
મલીને રેહવાનું સુલ આતમાને લગતી સકતીઓ છે. અને તે આતમાઈ
સકતી પેદાએશની અંદર હોવાથી પેદાએશ હયાતીવાલી છે. જેમ સોનીની
કારીગરીની સહમજ જે શુનેરી તાજ અને તખતની જાત તેનીથી બને-
લી છે તે ઉપરથી મહેલે, અને રૂપગરની કારીગરીની સહમજ રૂપાનાં ૩
વાસણ અને ઇસ્કોનથી આપણને મહેલે, અને લોહારની કારીગરીની ૪
સહમજ જે લોહડાંતા કાવરા ઇલીઆદી ઉપરથી આપણને મહેલે, અને ૫
સુથારની કારીગરીની સહમજ તેણે લાકડાંથી જે કુરસી-દરવાજા અને બાજટ
બનાવેલા છે તે ઉપરથી આપણને મહેલે, તેજ પરમાંણે હયાતીના મહેલનું ૬
(ઇઆને ખોદાએતાલાનું) (સમલાં) સુલોનાં એક સુલ તરીકે જણાવું છે. આએ
કુનીઆનું સુલ હયાતીવાલાં ખોરહ (યાને આતમા) થી છે. જેમકે (એ વીસે)
હીનમાં ફરમાવેલું છે કે, (આએ કુનીઆની) વગર હયાતીવાલી (પેદાએશ)
આતમાથી વજુદ પામેલી છે. તેમજની અંદર (એટલે જે બોલાદને
લગતાં બીની અંદર) હયાતીને પેવસ થવાથી હીલચાલ કરનારી કાયાએ
જાણ લીધેલો છે. વલી (કાયાની) અંદરની હયાતીવાલી વસ્તુને લીધે જાણ
આપનારી (માતા) ની અંદર જાણ લેનારાં બચાંની શરતનું બનવું છે.
વલી જાણ લેનારની અંદર જે કાંઈ તત્વો છે, તે કાયાની અંદરની
સહમજ સકતીનાં સુલોને (યાને જાત-રવાં-બોએ-અબો અને ફોહરને)
માદદની (યાને પાચત સકતીની) મારફતે સહમજદાર રાખે છે. જે
પરમાંણે સોની અને રૂપગરની સહમજ સકતીથી તાજ અને ગલાસ
પેઆલાંની બનાવટ (યાને તે ચીજોના આકાર) તેને લગતી શુનાં અને
રૂપાંની ધાતુની મારફતે બને છે. તેમજ લોહાર અને સુથારની સહમજ ૭

સકતીથી કોડારી-પાવરો અને બાજર તથા બારણાંનો આકાર તેને લગતી લોહડાંની ધાતુ તથા લાકડાંની જાતથી બનેછે. તેજ પરમાંછે કાપા હુયાતીથી હીલચાલ કરનારીછે. તેજ બીઆંઓનો આકાર તથા બીઆંઓને લગતા રોપાઓ તેને તેજ આપનારી મુખ્ય (આતમા) થી હુયાતી પામેલાછે. વહી હીનમાં જણાવેલુંછે કે, હુયાતી વગરની (વસ્તુ) હુયાતીથી હીલચાલ કરનારી બનેલીછે. અને હુયાતીનું રેહડું કાપાવાલી જાતથીછે. બુજેરગ આતમાને તેનાં બીઆંની અંદર દાખલ થવાનો ખોલાશો જેમ એક ચીજની અંદર એક દાખરા હોએમ, અને જાણ્ય આપનારી (માતા) ની અંદર બાંના આકારની બનાવટ થાએછે તે પરમાંછેછે. વહી મરદનાં વીરજથી (બાંનાં આકારની) બનાવટ, જાણ્ય આપનારી આવતરની અંદર આતમાને લગતી સકતીઓનાં હેઠજતી કાંમથોછે. જેમ ધાતુની ખાંનને (આતમાનાં) તાપથી તાવી નાખવાએ તે ખાલેસ બનેછે. અને લાકડું કાપવા અને છોલવાથી સાફ થાએછે; તેમ હુયાતી ધરાવનારી કાપા બનેલીછે. વહી હુયાતીથી હીલચાલ કરનારાં (ઇનસાંન) વીશે હીનમાં આએ રીતે રૂઠાવેલુંછે કે, હીલચાલ કરનારી હુયાતીથી હુયાતીનું રેહડાંણ (ઇઆને માણસની કાપા) બનેલીછે. આએ ફુનીઆંની કાપાઓનું બનવું એખલા એક (પેદાના કરનાર)થી છે. જેમ એક ચીજથી તેને લગતા અવાશો અને એક ઇનસાંનથી તેને લગતી ખાસીઆતોછે, તેમ જાણ્ય લેનારના ચેહરાનો પુરતો ચીતાર તેની માતાના પેટની અંદર આતમાને લગતી સકતીઓથીછે. જેમ શુનાંથી સોનીની સહુ મજ તરેહવાર તાજ, ગલાસ અને પેઆલાં બનાવેછે; અને લાકડાંથી શુધારની સહુમજ તરેહવાર આકારની ખુરશી-બાજર અને બારણાં બનાવેછે; તેમ આએ ફુનીઆંની કીપા હુયાતીથી બનેલીછે. હુયાતી વગર આએ ફુનીઆં બનતે નહી. આએ ફુનીઆંથી તરેહવાર વસ્તુઓ અને તરેહવાર શખ્શોછે, તે વસ્તુઓ તથા શખ્શો વીશે હીનમાં જણાવેલુંછે કે, તેઓ જણ અને છું કે કાંમ કરનાર, (તેઓની) કાપાની અંદર (રપતોમઈનીઉશ અને અમઈનીઉશઅ) એ બંધે ચીજોની ગેબી સકતીઓનો સંબંધ હોવાને લીધેછે.

(૧૧૦) અથો બરતોશતે આદમીઓને ઓત્તમ દશ નસીહત ૧
કરી હતી. તે વીણે ભલી દીનને લગતો ખોસારો.

જાણુ કે, અથો બરતોશતે આદમીઓને ઉત્તમ દશ નસીહત કરી ૨
હતી. તેમાં એક (નસીહત) ખોસારાવાની તાબેદારીને ખાટે (ખાણસે પોતાને) ૩
શુધારવા સાડ, ખોસારા તાબેદાર તરીકે કાઢાર અહુરમઝદની ઉપર ચુસ્ત
એતેકાદથી રેહવાની, તથા ખલકનો સંભાલ કરનારા ખુબીવનતા આપ્યે
ફનીઆના હાકમની હકુમત ઉપર તેની રહબતે ઇર્શાનદારીથી એતેકાદ ૪
રાખવા વીશેનીછે. બીજી (નસીહત) ખુંણનાં કાંમથી (પોતાને) અહુડતે ૫
દરજેના બનાવવા સાડ, અથોધનું ખુલ જે ભલી દીનછે, તે ઉપર એતેકાદ
રાખવાનીછે. તરીજી (નસીહત) ફનીઆની અંદર શુધારો કરવા સાડ ૫
વડા દશતુર તથા હાકમોની હકુમતનાં ખલથી દીનને લગતા વીચારની
મારફતે લોકોને ચલાવવાનીછે. ચોથી (નસીહત) દરએક આદમીએ ૬
દરએક આદમીને નેહી પોહ્યાડવા તથા દરએક શખશે દરએક શખશને
હુલાક કીધા વગર તેને શુખ પોહ્યાડવા સાડ લાએક થવા વીશેનીછે.
પાંચમી (નસીહત) દરજેને પોતાની જાતથી સજ પાંખતો રાખવાની અને યજ- ૭
દોને તેની જાતની અંદર આવવા સાડ (ખાણસોને તેઓનો) ખવાસ શુધાર-
વાનીછે. છઠી (નસીહત) જે કાંમે (દીનથી) સુધરેલા ખવાસવાલાં (આદમી) ૮
ને સારાં રૂખાએ તે કાંમ કરવાની અને જે કાંમે નહીં સારાં રૂખાએ તેથી
કુર રેહવાનીછે. સાતમી (નસીહત) યુનાહથી પાક રેહવા સાડ તથા
સવાખનો સીનગાર મેલવવા સાડ, યુરાઓની દરએક બુદીથી કુર રેહવાની ૯
અને સબલી ભલાઈને ખાટે ભલા લોકોની સાથે સંબંધ રાખવાનીછે.
આઠમી (નસીહત) રૂબોને ઘણી ધારૂતી બરેલા કરવા સાડ તથા ૧૦
ભલા (યજદો) ની એક કુઆ પોતાની જાતને ખાટે મેલવવા યહી ખેતી-
ઓદ્ય (પાને ઓરત તથા મરદને લગતી શાદીની સગાઈ (ના બંદોબસ્ત)
કરવા વીશેનીછે.* નવમી (નસીહત) યુનાહથી પાક રેહવા સાડ તથા ૧૧

* ખેતીઓદ્ય—આએ બોલ અવસ્તાનો છે અને તેનો અર્થ ‘સગાઈ કરવા’ નો થાયછે. અને તે સગાઈ બે તરફનીછે, એક દીનને લગતી અને એક ઓરત અને મરદનાં જોડાને લગતીછે. દીનને લગતી સગાઈનું વરણન યજ્ઞસેનેના ૧૨ મા હાળી (પાને નીરંગ કુસ્તીની સેવટે પહેવામાં આવતા મળદીયરના અહમિની) અંદર આવેલુ છે. અને ઓરત મરદ વચ્ચેની સગાઈ કરવાને લગતું વરણન, વીરપેરદ્યા તરીબ કરદાના તથા અહલીચુક્રેમ ગેહના પાક અવસ્તામાં આવેલુ છે.

- સવાબનો બહલો મેલવવાનો મારમ ખોલલો રાખવા સાથે, એક સાથે દશગુર
૧૨ રાખવાનીછે.† દસમી (નસીહત) લાએક વસ્તુ મલવા વીસે ખોદાએતાલાની
આભાર માનવાની અને બીજી નેકીને સાથે દાદાર અહુરમજદ, અને-
શાસ્ત્ર† દો અને બીજા મીના યજ્ઞોની આરાધના અને સ્તુતી કરવાનીછે.

- ૧ (૧૧૧) રોશન વીચારના-એવી સહુમજ ધરાવનારા અને માથેની
વાચાવાલા અથો જરતોશતે, કે જે આદમીઓને આહુર-
મજદના સંબંધવાલી મજદયશની દીનની અંદર લાવનારો
હતો, તેણે (હોપલી) બલી દીનને લગતી ૧૦ નસી-
હત કરી હતી; તેની સાંહાંમણે ખુશી દાનાઈવાલા
અખતનાદુએ, પાપી-અને અતીતીનો શોક રાખ-
નારો હોડાની વચે ૧૨ નસીહત કરી હતી.

- ૨ જાણુ† કે, અથો જરતોશતની પેહલ્લી નસીહત (આદમીને)
ખોદાએતાલાની તાએકારીથી તથા ખલકની જલવણી કરનારા હાકમની
હકુમત ઉપર એતેકાદ રાખવાથી પોતાને સુધારવા વીસેની હતી. તેની
સાંહાંમણે ખુશી દાનાઈવાલા પાપી અખ† જાણુએ, ખોદાએતાલાની (અને

અને એ પેહલ્લી તરેહની માંધુમજતની સગાઈ માણુએ નીતીવાહુ† ખતાવનારીછે.
એકલાસાર તે કાંમથી યજ્ઞ અમેશાસ્પદને ખુશી થવાનું અને દેવ દરેને ધાસ્તી
ખાવાનું કારણ જાણુએછે.

† જુઓ યજ્ઞનેના ૧૩ મા હાનો ૩ જો ફકરા. તથા દીનકર્દ કેતાખનો
‘ચોથાં ફકતરને સદે ૨૪૧ એ આપેલી નોટ.

† અખ જાણુ—એ જરતોશતી દીનને નહીં પણ કરનાર આશમોગ હાકમો
મધિના એક દીન દુશ્મન હાકમ હતો. અને તે યોગમખર જરતોશતે જે વેળા
પાદ્યાહ યુથતારપની મદદથી દુનીઆમાં મજદીઅસ્તી દીનનો ફતવા કાઢી તે
વખતે થાઇ ગીઓછે. આએ ખુશ હાકમને લગતું વરણન ‘માદીગાને ચોથો
ફરીઆન’ યાને ચોથા ફરીઆનના પેહલ્લી રસાલામાં આવેલું છે. અખ જાણુએ
ચોથા ફરીઆન નાંમના એક પરહેજગાર અથોરનાંને ૬૬ સવાલ પુછેઆ હતા.
તેના જવાબો ચોથા ફરીઆન આવેઆ હતા. અને અખ જાણુના સવાલના
જવાબો આપવાની કુદરતી ચક્તી મેલવવા સાથે ચોથા ફરીઆને અરદુધસિરના
વસીલાથી ખોદાએતાલાની હજુરમાં દુઆ આહી હતી તે વીસેનું વરણન આવ્યાં
યથતના ૮૧—૮૩ મા ફકરામાં આવેલું છે. તેમજ ફરેવદીન યથતના ૧૨૦ મા
ફકરામાં ‘ચોથા ફરીઆન’ નાં અથો ફરેહરની યાદ કરેઆમાં આવેલું છે.

આએ ફુનીઆના હાકમની) તાબેદારીને હાંણી પોહચાડવાની અને નાફરમાન
 થવાની (લોકોને) નસીહત કરી હતી. અશો જરતોશતે બીજી નસીઅત ૩
 (આદમીઓને) અશોઈથી ચહુડતે દરએનાં બનવા સાડ જલ્લી દીન ઉપર
 ઓસ્તવાર રેહવા વીસેની કરી હતી. તેની સાંહાંમણે અધકાર અન્તકરણ-
 વાલા પાપી અખતજાંએ, બહી દીનને હાંણી પોહચાડવા સાડ જાદુઈને
 લગતા ધુરા તરીકાને (ફુનીઆનાં) ચાહુ કરવી સાડ (લોકોને) કહીઈ હતું.
 અશો જરતોશતે તરીજી નસીહત ખલકને આબાદ રાખવા અને ૪
 તેને સુધારવા સાડ ફુનીઆનાં ઇનસાફથી આરાસ્તગી આપવા વીસેની કરી
 હતી; તેની સાંહાંમણે ધુરા દાનાઈવાલા પાપી અખત (જાદુએ) લોકોના
 ઇનસાફ હાકમ તરીકે અને અકલ પરમાંણે નહી કરવા સાડ કહીઈ
 હતું. અશો જરતોશતે ચોથી નસીહત દરએક જણથી દરએક આદમીને ૫
 હલાકી નહી પોહચવા તથા દરએક જણમાં હલાકી વગર નેહીને પેવસ
 કરવા અને સઘલા લોકોને નેહીને લાએકના થવા સાડ કરી હતી;
 તેહુની સાંહાંમણે, અધકાર અન્તકરણવાલા-જાદુગર-પાપી અખતે દરએક
 આદમીની ફક્મની કરવા સાડ, કોઈનેલી નેહી નહી પોહચાડવા સાડ
 અને દરએક માંણસને કુખ દેવાજોગ બનાવા થકી કહીઈ હતું. અશો ૬
 જરતોશતે (આદમીઓને) પાંચમી નસીહત, (આદમીની) જાતથી દરૂખને
 અઠકાવ થવા સાડ તથા માંણસની અંદર યજ્ઞને પોહચવા થકી
 (તેઓના) ખવાસને સુધારવા વીસેની કરી હતી. તેની સાંહાંમણે અન્તકાર
 અન્તકરણવાલા પાપી અખતે આદમીની ફક્મનીને સાડ તે (આદમી) ની
 જાતની અંદર યજ્ઞને પોહચવાને બહો તેનાં શરીરમાં દેવોતું રેહકાન
 થવા સાડ (માંણસોના) ખવાસને ખરાબ કરવા થકી કહીઈ હતું. અશો ૭
 જરતોશતે છઠી નસીહત પવીતર કાંમને સાંડ આદમીઓના ખવાસને
 સુધારવાની અને જે કાંમને (આદમી) સાંડ જાંણે તે કરવાની અને જે
 (કાંમ) વીસેની સહમજ નહી હોએ તે વીસેની દાનાઓથી પુષ્પરજ
 કરીને સહમજ મેલવવા સાડ કરી હતી. તેની સાંહાંમણે પાપી, જાદુગર
 અખતે ખલકની ફક્મનીને સાડ (લોકોને) જે સાડ કાંમ જણએ તે
 નહી કરવા તથા જે કાંમને લગતી સહમજ (માંણસને) નહી હોએ તે વીસેની
 પુષ્પરજ નહી કરવા તથા તેની સહમજ નહી મેલવવા સાડ કહીઈ હતું.
 અશો જરતોશતે (આદમીઓને) સાતમી નસીહત ગુનાહથી પાક રેહવાની, ૮
 સવાબથી (પોતાને) સીનગારવાની, ક્ષણેઓમાંની દરએક બહીથી (પોતાને)

- કુર રાખવાની અને હુમેશાં ભલા લોકોની સાથે ભલાધર્મ માટેની હોસતી રાખવા વીસેતી કરી હતી. તેની સાંહાંભણે પાપી-જાદુગર અખતે અન્ધકાર અન્તકરંજીથી ફનીઆનાં લોકોને ગુનાહની આહુતીના ચોક રાખવા સાડ અને તેથી જાદુની મારફતે ફનીઆને ઘણી-હાંણી મોહ-આડવા સાડ અને યુરાઓની સાથે યુરાધન માટે હોસતી કરવા તથા દરએક ભલાધર્મ માટે ભલા લોકોથી કુર રેહવા સાડ (આદમીઓને) કહીઈ હુતું. અશો નરતોફતે આદમીઓને આદમી નસીહત, તેઓની જાતથી દેવોને ઘણી ધન પોહઆડવા તથા ભલા યજ્ઞોની કુઆ તેઓ ઉપર ઉતરવા સાડ લગણને લગતી સગાઈ તેઓની જાતને સાડ કરવા થક કરી હતી. તેહની સાંહાંભણે પાપી, જાદુગર અખતે ભલાં માંણસનું જુદું વીચારવા સાડ તેની જે લગણને લગતી સગાઈ કરવી જોઈએ તે સગાઈ નહીં કરવા અને તેની જાતકગી સખતીમાં ગુજારવા સાડ કહીઈ હુતું.
- ૧૦ અશો નરતોફતે આદમીઓને નવમી નસીહત, (તેઓને) ગુનાહથી પાક થવા શાડ તથા સવાબના બદલાનો મારગ તેઓને સાડ પોલલો રેહવા થકી, પોતાને સાડ એક દોનેશમંદ દશગુર કરવા વીસે કરી હતી. તેહની સાંહાંભણે, યુરી દાંતાઈવાલા-પાપી અખતે સવાબના બદલાની (માંણસને) નહીં મદદ મલવા સાડ તથા ગુનાહની સજાથી (માંણસોના) છુટકારો નહીં થવા સાડ. (લોકોને) નાંકરમાંની કરવા અને દશગુરના બોધાને હાંણી
- ૧૧ પોહઆડવા સાડ કહીઈ હુતું. અશો નરતોફતે (આદમીઓને) દસમી નસીહત, (બાકાએતાલાની તરફથી) જે કાંઈ વસ્તુ (માંણસને) મલી હોએ, તેહને લાએક થક સાડ તે સાહેબનો માણસે આભાર માંનવાની તથા યજ્ઞોની તરફથી બીજા નેકી મલવા સાડ દાદાર અહુરમઝદ, અનેશાસ્પદો અને બીજા મીનો યજ્ઞોની યજ્ઞને, સ્તુતી અને પ્રસ્તેશ કરવાની કરી હતી. તેની સાંહાંભણે અન્ધકાર, જાદુગર પાપી અખતે, યજ્ઞોની દુશમની કરવા અને દેવોને આહવા સાડ, યજ્ઞોની આરાધનાને છોડી દેવા અને ઘણી એક તરેહની દેવપ્રસ્તી કરવા સાડ (લોકોને) કહીઈ હુતું.

(૧૧૪) મનહીયારાની દીનતા ઈનસાફ વીશે અથો હાયુને*

. કરેલી ૧૦ નમીસલ.

જાણુ કે, અશો જાયુને (ભલી દીનનાં આજ્ઞાઓને) મજલીઅસની ર
દીનનાં મનસાફ વીથે નીચે લખી જણાવેલી ૧૦ નેસીહત કરી હતી.

પેહલ્લી નસીહત કુનીઝ્માંની અંદર વગર ઇજ્તવાલાં આદમીના ૩
શુકારાને સાહે, ઇનસાફની આરફતે તેને ઇજ્ત દેનારાં અમીનીતીવાલાં ઇન-
સાંનને તેના ગુનાહુનું નીવારણ કરવા સાહે પાછો સજા કરવા વીથેની

કરી હતી. બીજી નસીહત (પારકાની રાજતને) પોતાની તરીકે નહીં ૪

રાખવાથી ઇમાંનાર રહેવા સાક્ષી આપનારની તરફથી તેને નહીં આપેલી
જોડતને પોતાની પાસે નહીં રાખવાની તથા તે બીજાની જોડતને તેના
આલેખને પાછી આપવાની અને તે જોડતને પોતાની કરનારને તે વીથેની
ઇનસાફથી ઘટતી સજા કરાવીને તેહના યુનાહુનું નીવારણ કરવા વીથેની કરી
હતી. તરીજ નસીહત, ઇનસાફ બાહુનારાએને પ્રેરતો ઇનસાફ મલવા

સાર, ઇનસાફ કરનારા નીઆધીસે સારી શાખ્શી અને ભલી દીનને લગતી મુખ્ય હાનાઇથી (તે વીથેનો) સુકારો કરવા અને લોકોને સુધારવા ઘણી ફરી હતી. થોધી નસીહત હાતેમાત્રે, ગાથા અને કાતેનાં (લખાણની)

■ દાખુન—એ નામવાળો એક દસ્તુરાંન દસ્તુર કંપાની પાદશાહ બિહમન અમ્મ-
દ-દીઆરના વખતમાં થાઈ ગીએછે. પાક અવસ્થામાં અગ્રી અફઝમજદે પેગમ-
બર જતોતાશતને આપેલી અગમચોટીની અંદર આએ મુજેરગ દસ્તુર વીસે નમિ
જાણાવઆ પરમણે કહીછે હવું. જેની નોંધ અસબ દીનકર્દે કૃતાબમાં સાતમાં ફત-
રમાં આએ રીતે કહેલીછે :—

“દરુદની અંદર દાહન વીસે દીનમાં આપ્યે રીતે કહેલું છે કે, દીનને ૧૦૦ વરસ થાશે ત્યારે દાહન જાલુમસે અને ત્યારે (દીનને) ૨૦૦ વરસ થાશે તે ત્યારે તે શુભવી જશે. અને તે મંગલદાયકની દીનના સુખ દરુદથી ૧૦૦ વરસમાં થાએલા ને ૧૦૦ શાગેરદા છે તેઓની મારફતે આપ્યે પ્રચલિત ઉપર (દીન) માલુમ રહેશે.”

1. 1950-51 2. 1951-52 3. 1952-53 4. 1953-54 5. 1954-55 6. 1955-56 7. 1956-57 8. 1957-58 9. 1958-59 10. 1959-60 11. 1960-61 12. 1961-62 13. 1962-63 14. 1963-64 15. 1964-65 16. 1965-66 17. 1966-67 18. 1967-68 19. 1968-69 20. 1969-70 21. 1970-71 22. 1971-72 23. 1972-73 24. 1973-74 25. 1974-75 26. 1975-76 27. 1976-77 28. 1977-78 29. 1978-79 30. 1979-80 31. 1980-81 32. 1981-82 33. 1982-83 34. 1983-84 35. 1984-85 36. 1985-86 37. 1986-87 38. 1987-88 39. 1988-89 40. 1989-90 41. 1990-91 42. 1991-92 43. 1992-93 44. 1993-94 45. 1994-95 46. 1995-96 47. 1996-97 48. 1997-98 49. 1998-99 50. 1999-00 51. 2000-01 52. 2001-02 53. 2002-03 54. 2003-04 55. 2004-05 56. 2005-06 57. 2006-07 58. 2007-08 59. 2008-09 60. 2009-10 61. 2010-11 62. 2011-12 63. 2012-13 64. 2013-14 65. 2014-15 66. 2015-16 67. 2016-17 68. 2017-18 69. 2018-19 70. 2019-20 71. 2020-21 72. 2021-22 73. 2022-23 74. 2023-24 75. 2024-25 76. 2025-26 77. 2026-27 78. 2027-28 79. 2028-29 80. 2029-30 81. 2030-31 82. 2031-32 83. 2032-33 84. 2033-34 85. 2034-35 86. 2035-36 87. 2036-37 88. 2037-38 89. 2038-39 90. 2039-40 91. 2040-41 92. 2041-42 93. 2042-43 94. 2043-44 95. 2044-45 96. 2045-46 97. 2046-47 98. 2047-48 99. 2048-49 100. 2049-50 101. 2050-51 102. 2051-52 103. 2052-53 104. 2053-54 105. 2054-55 106. 2055-56 107. 2056-57 108. 2057-58 109. 2058-59 110. 2059-60 111. 2060-61 112. 2061-62 113. 2062-63 114. 2063-64 115. 2064-65 116. 2065-66 117. 2066-67 118. 2067-68 119. 2068-69 120. 2069-70 121. 2070-71 122. 2071-72 123. 2072-73 124. 2073-74 125. 2074-75 126. 2075-76 127. 2076-77 128. 2077-78 129. 2078-79 130. 2079-80 131. 2080-81 132. 2081-82 133. 2082-83 134. 2083-84 135. 2084-85 136. 2085-86 137. 2086-87 138. 2087-88 139. 2088-89 140. 2089-90 141. 2090-91 142. 2091-92 143. 2092-93 144. 2093-94 145. 2094-95 146. 2095-96 147. 2096-97 148. 2097-98 149. 2098-99 150. 2099-00 151. 2100-01 152. 2101-02 153. 2102-03 154. 2103-04 155. 2104-05 156. 2105-06 157. 2106-07 158. 2107-08 159. 2108-09 160. 2109-10 161. 2110-11 162. 2111-12 163. 2112-13 164. 2113-14 165. 2114-15 166. 2115-16 167. 2116-17 168. 2117-18 169. 2118-19 170. 2119-20 171. 2120-21 172. 2121-22 173. 2122-23 174. 2123-24 175. 2124-25 176. 2125-26 177. 2126-27 178. 2127-28 179. 2128-29 180. 2129-30 181. 2130-31 182. 2131-32 183. 2132-33 184. 2133-34 185. 2134-35 186. 2135-36 187. 2136-37 188. 2137-38 189. 2138-39 190. 2139-40 191. 2140-41 192. 2141-42 193. 2142-43 194. 2143-44 195. 2144-45 196. 2145-46 197. 2146-47 198. 2147-48 199. 2148-49 200. 2149-50 201. 2150-51 202. 2151-52 203. 2152-53 204. 2153-54 205. 2154-55 206. 2155-56 207. 2156-57 208. 2157-58 209. 2158-59 210. 2159-60 211. 2160-61 212. 2161-62 213. 2162-63 214. 2163-64 215. 2164-65 216. 2165-66 217. 2166-67 218. 2167-68 219. 2168-69 220. 2169-70 221. 2170-71 222. 2171-72 223. 2172-73 224. 2173-74 225. 2174-75 226. 2175-76 227. 2176-77 228. 2177-78 229. 2178-79 230. 2179-80 231. 2180-81 232. 2181-82 233. 2182-83 234. 2183-84 235. 2184-85 236. 2185-86 237. 2186-87 238. 2187-88 239. 2188-89 240. 2189-90 241. 2190-91 242. 2191-92 243. 2192-93 244. 2193-94 245. 2194-95 246. 2195-96 247. 2196-97 248. 2197-98 249. 2198-99 250. 2199-00 251. 2200-01 252. 2201-02 253. 2202-03 254. 2203-04 255. 2204-05 256. 2205-06 257. 2206-07 258. 2207-08 259. 2208-09 260. 2209-10 261. 2210-11 262. 2211-12 263. 2212-13 264. 2213-14 265. 2214-15 266. 2215-16 267. 2216-17 268. 2217-18 269. 2218-19 270. 2219-20 271. 2220-21 272. 2221-22 273. 2222-23 274. 2223-24 275. 2224-25 276. 2225-26 277. 2226-27 278. 2227-28 279. 2228-29 280. 2229-30 281. 2230-31 282. 2231-32 283. 2232-33 284. 2233-34 285. 2234-35 286. 2235-36 287. 2236-37 288. 2237-38 289. 2238-39 290. 2239-40 291. 2240-41 292. 2241-42 293. 2242-43 294. 2243-44 295. 2244-45 296. 2245-46 297. 2246-47 298. 2247-48 299. 2248-49 300. 2249-50 301. 2250-51 302. 2251-52 303. 2252-53 304. 2253-54 305. 2254-55 306. 2255-56 307. 2256-57 308. 2257-58 309. 2258-59 310. 2259-60 311. 2260-61 312. 2261-62 313. 2262-63 314. 2263-64 315. 2264-65 316. 2265-66 317. 2266-67 318. 2267-68 319. 2268-69 320. 2269-70 321. 2270-71 322. 2271-72 323. 2272-73

આએ પેહલવી જામાંસુમાં આવેણા ૧૫૦૦ નો એમણા અવસ્થાના મુજબ
બાલની સાથે ઘણે દરજે મળતો આવેલે, અને ફરવરદીન ચક્રવર્તી ૧૧૬ માં ફરોમાં
અને અફઘાનના અંગ્રેજોએ તે નામ વાલા શાસનોનાં અધીન
ફરોહરની પાદ ફરોમાં આવેલીછે, તે નામ ઉપલા ધરચને મળ્યું આવે એવું
ધારી સકાયેછે.

- ઉપર ઇનસાફી પાઠશાહુ અને ધરમગુરૂની તરફથી ચોકસી રાખવાની અને ખલકનાં લોકો તેની સચાઇ ઉપર વધારે એકીનહાર રહે તે સાથે, તે પ્રથમકોને મોટાઇ આપવાની અને તેને અથો અહુરંમનની તરફથી
- ૭ મલેલી સહમન તરીકે ગણવાં વીસેની કરી હતી. પાંચસી નસીહત, જે પાઠશાહુ હકુમતની આરુતે ફનીઆનાં લોકોને શુધારનારો તથા મળ્લી અસની દીન ઉપર ઘણો વીસવાસ રાખનારો હોયે, તેને (લોકોની તરફથી)
- ૮ મોહુટાઇ આપવા સાથે કરી હતી. છઠી નસીહત, મળ્લીઅસની દીનને લગતો તરીકો આયે ફનીઆનાં લોકોને શુખ આપનારા સખખ તરીકે. અને પાહુલી ધરમને લગતો તરીકો આયે ફનીઆનાં લોકોને ખરાબ કરનારો. તેથી જે પાઠશાહો સાચાં કરમાંનીથી ઇનસાફ આપનારા, તેઓ મળ્લીઅસની દીનના બધા તરીકાવાલા, તેઓને પાહુલીના ધરમથી દુર રહેવાની અને મળ્લીને લગતી નસીહતથી તેઓની છનકગી ગુજારવા સાથે કરી હતી.
- ૯ સાતમી નસીહત એ કરી હતી કે, દીનને લગતી હકુમતવાલો હાકમ તથા પાઠશાહુ અહુડતે દરજ્જેના, તેથી ઇનસાફી પાઠશાહુઓની અંદર તેને વડા હાકમ તરીકે ગણવો. અને (રખવતે) તેના ઇનસાફની તાએ-કારીમાં બંધાયેલા રહેવું.
- ૧૦ આઠમી નસીહત એ કરી હતી કે, જો કણુ તે છુરી દીનવાલાઓની અંદર, ક્રેટલાએક પાઠશાહો આંખેરથને લગતા અહુડતે દરજ્જેના ઇનસાફ વાલા હોયે, તેઓના ઇનસાફને કણુલ રાખવો અને તેઓને લોકોએ મળ્લીઅસની દીનને લગતા પાઠશાહુ તરીકે માનવા, તેઓની સ્તુતી કરવી-તેઓને તાએએ રહેવું-તેઓને લગતો વીચાર આપવો અને બોલવું.
- ૧૧ નવમી નસીહત એ કરી હતી કે, દાદારની તરફના ધરમ એખ આપનાર (એહરેમન) ના તરીકાને ઢાંકી નાખવા અને તેને છુપી રીતે હાંધી પોહુઆડવા સાથે બનેલો.
- ૧૨ દશમી નસીહત એ કરી હતી કે, દાદારના તરીકાનાં બધે કરી, ખરાબી કરનાર (એહરેમન) ના (આયે ફનીઆમાં) પોહુએલા સધલા અધરમીઓને તેમજ ખુદ એહરેમનને પ્રતી રીતે હાંધી પોહુઆડવી.

(૫૫૬) ઈનસાફને આરાસ્તગી આપનારા અરો હાથુનની. ૧
(નસીહતની) સાંહાંખણે ઈનસાફને ખરાબ કરનારા
રશનેરીશ આશમોએ કરેલી ૧૦ નસીહત.

ઈનસાફને આરાસ્તગી આપનારા અરો હાથુનની (ઉપલી) નસી- ૨
હતોની સાંહાંખણે, ઈનસાફને ખરાબ કરનારો રશનેરીશ* આશમોએ, જેની
શુદ્ધ કરીસાહ ના અકવાનફ ના જેવી હતી, તે હગારાએ (નીચે જણા- ૩
વેલી) ઇશ નસીહત કરી હતી. પેહલું—અરો હાથુને ફુનીઆમાં લોકોને
વગર ઈજાએ રહેવાનો સુધારો કરવા સાફ, બેઠાએઈ ઈજા દેનારાં આશ-
મોને ઈનસાફની ખારફતે પાછી ઈજા કરવાથી તેના શુનાહતુનું નીવારણ
કરવાની શીખામણ દીધી હતી; તેની સાંહાંખણે નીરોશ લોકોને ઈજા
પોહાડવા, તથા હક્કમતની ખારફતે તેઓને ઘણી ઈજા કરવા સાફ, તથા
પેલા ઝેરસરેશતે ઈજા દેનારા શુનેહગારને સંતોશ પમાડવા સાફ રશનેરીશ
આશમોએ કહીલું હતું. બીજું—અરો હાથુને ખલકનાં લોકોને ઈર્માન- ૪

* રશનેરીશ આશમોએ—એ પેગમબર જરતોસ્થતની દીન ફુનીઆમાં ફેલાવા
પછી ૪૦૦ વરસે, સીકંદર પાદશાહની પછી, ઈર્માનમાં એક દીન દુસ્મન રમી ધરમ-
અર તેમજ હાકમ યાદગીઓએ; અને તે વીશીની અગમચેતી પેગમબર જરતો-
સ્થતને દાદરે નીચે જણાવેલા મુજબ પાક અવસ્થામાં આપેલી હતી, જે વીશીની
નોંધ દીનકર્ડ કેતાબમાં આએ રીતે આવેલી છે:

જાણ્યો સહુકે ૧૦૦ ફા હુ જાણ્યો ગ્રેહકે કીજા જાણ્યો ૧૦૦ ગે ૫૦ ફા
જાણ્યો ૫૦ ફા + ૫૦ નીકમતે હુ જાણ્યો ૧૦૦ ગ્રેહકે ૫૦ ફા ગ્રેહકે ૫૦ ફા +
૫૦ જાણ્યો ૫૦ ફા ૫૦ ગ્રેહકે ૫૦ ફા ૫૦ ગ્રેહકે ૫૦ ફા ૫૦ ગ્રેહકે ૫૦ ફા
|| ગ્રેહકે ૫૦ ફા ૫૦ ગ્રેહકે ૫૦ ફા ||

“જેઓએ તારી આએ મુજબીઅમુની દીનને ૪૦૦ વરસ થસે, ત્યારે તેમાં
પુરી દીનવાખાઓથી ખરાબી થાસે, + તે વખતમાં પેલા દુષ્ટ દેનારા ‘રશને-
રીશ આશમો’ થી, જેઓ ઘણા સાચા હસે + તેઓ દુષ્ટ થસે. અને
અવજવાક (દસ્તુર) અને તેના ખીજા તરણ સુધીઓ (મુતોસ્પાદાઓ, જરથસ્થાઓ
અને સ્પેન્તોમત્રાઓ) સહી સ્પેનામીનને લગતી ખતકને પોતાની તરફ
એકીનદાર કરશે.”

† કરીયાક—એ એક દીન દુસ્મન હાકમનું નામ છે.

‡ અકવાન—એ કરીયાક નામના દીન દુસ્મન પાદશાહનો ધરમઅર હતો.

૧ આએ દસ્તુશનાં અરો રવાનીની વાદ ફરવરદીન પચાતના ૧૧૫ માં
ફરસાની અંદર કરેલામાં આવેલી છે.

જાકે રેહવા સાડ, તેઓની વાજબી દોલતને પોતાની ગણવાની અને આપનારની તરફથી તેને જે દોલત નહીં આપેલી હોય, તે દોલતને પોતાની પાસે નહીં રાખવાની, તથા પારકાની દોલત રાખવાથી (તે દોલત રાખનારને) ઇનસાફની આશ્વત્તે સજા અને તેના પાપનું નીવારણ નહીં થાયની નસીહત કરી હતી; તેની સાંહાંમણે રશનેરીશ આશમોજે, અનીતીના આરગને નીતીને લગતો આરગ કહેવો હતો તથા બીજા નીરદોશ લોકોની દોલત તથા મતાને તેના ખાલેકની પાસેથી લેઈને અનીતીવાલા ગુનેહ-

૫ આરગને આપવા સાડ કહીઈ હતું. તરીકું—અશો દાયુને, સામાનીઆધીસને કબુલ રાખવાએગ શાખ્શીથી અને દીનની ફલીલથી સુકારો કરવાની (અને ફનીઆને) સુધારવાની નસીહત કીધી હતી; તેની સાંહાંમણે રશનેરીશ આશમોજે ફનીઆના લોકોમાંથી ઇનસાફી નીઆધીસને અને કબુલ રાખવાએગ શાખ્શીને ફેંદી રેવા સાડ કહીઈ હતું.

૬ બોધું—અશો દાયુને આ ફનીઆના ઇનસાફને પાઠશાહે અને ધરમ ગુરૂએ જાલવવાથી મીનાઈ ફનીઆને લગતા ઇનસાફની સ્તુતી કરવા તથા તે ઉપર (માહુસોને) એતેકાદ રાખવા અને તેની કીરતીને વધારવા વીશેની નસીહત કરી હતી; તેની સાંહાંમણે રશનેરીશ આશમોજે આએ ફનીઆને લગતા ઇનસાફને આવતી ફનીઆના ઇનસાફને નોકસાંન કરવાને માટેને કહેવો હતો. પાંચમું—અશો દાયુને ઇનસાફને આએ ફનીઆના લોકોને સાડ રાજની મજબુતી અને દીનની પોહશતપનાહ તરીકે વખાંતેવો હતો; તેની સાંહાંમણે રશનેરીશ આશમોજે, ફનીઆનાં લોકોને ભલાઈ નહીં કરવા, અને ફનીઆમાં નાફરમોને અને માહુદીઓની ખુબી અને ધરમ વધારવા, અને ભુરાઈને કઠિઅત આપવાનું ઇનસાફ કરી દીન અને હકુમતને નોકસાંન કરવા સાડ કહીઈ હતું.

૭ છઠું—અશો દાયુને ફનીઆને સુખ આપનારા ઇનસાફને વખાંતવા તથા ખલકના ઇનસાફી પોહશાહને માહુવા અને ફનીઆને (ઇનસાફથી) અલાવવાની, તથા ફનીઆને ખરાબ અવસ્થામાં લાવનારા અને ઇનસાફને કીકારનારા અને ફનીઆના લોકોની ભુરી અવસ્થા કરનારા પાઠશાહઓથી દુર રેહવાની, નસીહત કરી હતી; તેહની સાંહાંમણે રશનેરીશ આશમોજે ફનીઆની ખરાબ અવસ્થા બનાવનારા ઇનસાફને વખાંતવા, અને તેવા ઇનસાફવાલા પાઠશાહઓને માહુવા, તથા (તેવા ઇનસાફથી) ફનીઆને અલાવવા, અને ફનીઆને સુખ આપનારા ઇન-

સાફને ધીકારવા અને ઇનસાફી પાઠશાહથી દુર રહેવા તથા ફુનીઆમાંથી (તેવા પાઠશાહને) તોડી પાડવા અને (તેઓને) વગર તેજના કરવા સાડ કહીઈ હવું.

સાતમું—અશો હાથને ઇનસાફી પાઠશાહને (ખલકના લોકોએ) પોતાની ઉપર ચહુડતે કરતેના હાકમ તરીકે ગણવાની અને પોતાને (તેઓના) ઇનસાફના તાબેદાર ખંદ તરીકે શાખવાની, નસીહત કરી હતી. તેની સાંહાંમણે રશનેરીશ આશમોએ (ફુનીઆનાં લોકોને) કહીઈ હવું કે, પાપથી આએ ફુનીઆના શુધારોએ, તેથી ફુનીઆને શુધારનારો પાપી પાઠશાહ છે.

આઠમું—અશો હાથને જ્યાંઈ જુરી દીનવાલા (પાઠશાહ) ની તરફથી આખેરસને લગતા તેઓના કેટલાએક ચુકાલોએને ઇનસાફ તરીકે માંનવા તથા લોકોએ તે ઉપર કાએમ રહેવા, અને તેને મનહીઅસની દીનવાલાઓએ કબુલ કરવા, અને તેની વખાંણ કરવા સાડ, નસીહત કરી હતી. તેની સાંહાંમણે રશનેરીશ આશમોએ, દીનને લગતો જે ઇનસાફ આએ ફુનીઆના લોકોને શુધારનારોએ, તે દીનને લગતા ઇનસાફને દાદારની તથા હયાતીને લગતી દીનની ઇચ્છાની વીરૂધ્ધતા કહેઓ હતો.

નવમું—અશો હાથને હાંણી પોહ્યાડનારા એહરેમનને લગતાં જુઅ હાંમે ઓરી—અપહીરતી—અને અતીતીને કંગાલ કહેઓ હતાં. તેની સાંહાંમણે રશનેરીશ આશમોએ તે આશમોએ પોતે હાંણી પોહ્યાડનારા એહરેમનને લગતો હોવાને લીધે, તે તરીકાને આએ ફુનીઆનાં લોકોને શુધારનાર તરીકે જણાવેઓ હતો.

દશમું—અશો હાથને સેવરને લગતા (યાને દીઆમતના) ઇનસાફથી એરેમનને લગતા સધલા વગર તેજના કંવાળો (યાને જેવ દરજો) ને, અને તેમજ તે (ઇનસાફ) થી એહરેમનને પોતાને હાંણી પોહ્યવા સાડ તથા વગર તેજનો બનવા સાડ કહીઈ હવું. તેની સાંહાંમણે રશનેરીશ આશમોએ દાદારની તરફથી ફુનીઆના લોકોને હાંણી પોહ્યવા તથા તેઓનો નાસ થવા સાડ અને સેવરે તેઓનો ખુસ્તી રીતનો નાસ થવા અને નેસ્તીની અંદર પોહ્યવા સાડ કહીઈ હવું.

- ૧ (૧૧૧) નેહીથી પરવરશ પાંખેલા આદરબાદ મારારખે અને બીજા અશો જરતોશતની દીનના પેશવાઓએ ભક્તી દીનની સહમજ બિપરથી કરેલી દશ નસીહત.

- ૨ જાણુ કે, નેહીથી પરવરશ પાંખેલા આદરબાદ મારારખે અને અશો જરતોશતની દીનના બીજા પેશવાઓએ, દીનને લગતી આખી પરમાણુની (યાને નીચે લખી જણાવેલી) દશ નસીહત કરી હતી.
- ૩ (મેહુલલી નસીહત)—તમે દીલની અંદર બુદ્ધ વેર રાખતામા, કે તમારી બિપર જાળમ શતરૂ ફાવે નહીં.
- ૪ (બીજી નસીહત)—લોભથી દોલત મેળવતામાં, કે તમોને બુદ્ધોસીનો વખત જલદીથી નહીં આવે.
- ૫ (તરીજી નસીહત) ભલા (લોકો) ની મેહુમાનદારી કરજો, કે આવતી મીનાઇ જોહાંનમાં તમોને ભલાં (આફમીઓ) તરીકે કલુલ રાખે.
- ૬ (ચોથી નસીહત)—બુનીઆદમ ઓરત કરજો, કે તમારી ઓલાહ ઘણી સખાઇવાલી રહે.
- ૭ (પાંચમી નસીહત)—વાહી અને પ્રતીવાહીનો ઇનસાફ સાચો કરજો, કે (મેહુરહાવરના) ઇનસાફને વખતે તમે છુટકારો મેળવનારા થાઓ.
- ૮ (છઠી નસીહત)—ગાવો તથા ગોસપંદોને ગેરસરેશતે કાપવાથી દુર રહેજો; કેમકે તેથી (યાને ગાવંગોસપંદોને ગેરસરેશતે કાપવાથી) તમોને (આવતી કુનીઆનાં) ઇનસાફને વખતે કુખ થશે. આખી કુનીઆને તમે ઓલાહને વધારવાનું મહાંન તરીકે ગણજો; કારણ કે (અતરો) લામખી સુદતવેર રહેવાનું નથી.
- ૯ (સાતમી નસીહત)—આખી કુનીઆની દોલતને તમે ઓલાએતાલા (ની મરજી સુજખનાં કાંમ) ને સારું વાપરજો. અને ઓલાએતાલા (ની મરજી સુજખ) નાં કાંમ કરજો, અને ઓલાએતાલા વીસે તમે બેશક રહેજો કે, તે તમારી સાથે એ પ્રકારનો સંબંધ રાખસે કે, ગોયા તમે તમારાં તન અને રવાંનની મારફતે (યાને અંધે જોહાંનમાં) ઓતમ (દરજવાલા) બનસો.
- ૧૦ (આઠમી નસીહત)—આવતી કુનીઆને લગતી તમારી દોલતને (યાને સવાખને), તમે પોતે મેળવજો. કારણ કે જે કાંઈ (સવાખનું કાંમ) તમે તમારી જાતે કરશે તો, તેથી તમે સઘલી કુનીઆનાં નેક કાંમોમાં હમશરીક થસો.

(નવમી નસીહત)—તમારી જાતની અંદર યજ્ઞદોનું રેહઠાંણુ કરજો. ૧૧
કેમકે જો તમે તમારી જાતની અંદર યજ્ઞદોનું રેહઠાંણુ કરસો તો, તેથી
તમે સઘલી કુનીઆને તમારી કરસો.

(દશમી નસીહત)—તમારી જાતને બધા તરીકાથી સુધારજો, કે તમે ૧૨
સઘલી કુનીઆમાં સુધરેલક ગણાસો.

(૧૦૦) દરજની જાતવાલા માંનીએ, નેહીનો શીનગાર આપનારા ૧
આદરબાદ મારેરખંદની નસીહતની સાંહાંમણે
• કરેલી દશ નસીહત.

પેરેહલું—અથોઇને જેમ આપનારા આદરબાદ મારેરખંદ (માંણસોને) ૨
ઢીલી રીતનું વેર ઢીલમાં નહીં રાખવાની નસીહત કરી હતી; તેની
સાંહાંમણે દરજની જાતવાલા માંનીએ ઢીને અને બીજા ફરગુણોને (માણસને)
પોતાની અંદર પસંદ કરવાની નસીહત કરી હતી.

બીજું—અથોઇને જેમ આપનારા આદરબાદ મારેરખંદ લોભથી ૩
(માલમતાનો) જખીરો કરવાની (આંકમીઓને) મનાઈ કરી હતી; તેની
સાંહાંમણે દરજની જાતવાલા માંનીએ લોભથી માલમતા મેળવવા સાડે તથા
અનલટતી રીતે કુનીઆનાં આંકમીઓએ એકદું કરેલું ખાવા અને રાખવા
સાડે અને (લોકોની મતા) ખરાબ કરવા સાડે તથા જ્યો દેવોની
ધ્યાનથી આલમને હાંણી પોંહ્યાડનારા હોએ તેઓને સાડે ધુરા લોભથી
એકદું કરવા સાડે કહીઈ હતું.

તરીજું—અથોઇને જેમ આપનારા આદરબાદ બધા લોકોની ૪
મેહમાંનકારી (પાને સવાગતા) કરવાની નસીહત કરી હતી; તેની સાંહાંમણે
દરજની જાતવાલા માંનીએ વ્યાજસુઓની મેહમાંનકારી કરવા સાડે કહીઈ હતું.

ચોથું—અથોઇને જેમ આપનારા આદરબાદ મારેરખંદ, યુનીઆ- ૫
દમ ઓરત કરવાની નસીહત કરી હતી; તેની સાંહાંમણે દરજની જાતવાલા
માંનીએ વગર યુનીઆદની ઓરત સાથે નેહાહ કરવા સાડે તથા તેને
લગતી ઠગાઈનાં કાંમને વગર પાપનું ગણવા સાડે કહીઈ હતું.

- ૬ પાંચમું—અશોધને જેમ આપનાર આદરબાદ મારાસ્પદે, વાલી તથા પ્રતીવાહીને ઇનસાફ સામવયથી કરવાની નસીહત કરી હતી. તેની સાંહાંમણે ઢૂંગની જાતવાલા માંનીએ, ઇનસાફી નીઆપીસના ઇનસાફને ફુનીઆમાંથી વગર તેજનો કરવા સાફ કહીઈ હતું.
- ૭ છઠું—અશોધને જેમ આપનાર આદરબાદે, ગામ્મે-ગોસપદોને અનીતીથી કાપવાની મલાઈ સાધની નસીહત કરી હતી. તેની સાંહાંમણે ઢૂંગની જાતવાલા માંનીએ, ફુનીઆમાં ફરએક આદમીની મતાની તથા રાખેલાં સારાં રેખાવવાલાં ગોસપદોની યોરી કરવા તથા આદમીએ કથારો કરવાનાં કાંમને નેક કાંમ તરીકે કહીઈ હતું.
- ૮ સાતમું—અશોધને જેમ આપનાર આદરબાદ મારાસ્પદે, ગામ્મે ફુનીઆને યોલાઈને સાફ ગણવા થકી (યાને તેમાં પોતાનાં ખાંનકાંનને સેલસેલા ચલાવવા સાફ) નસીહત કરી હતી; તેની સાંહાંમણે ઢૂંગની જાતવાલા માંનીએ ગામ્મે ફુનીઆમાં આદમીની યોલાઈને લગતું કાંમ ફૂનને લગતી બહારીનો શોક રાખવાને લગતું (એટલે જે ફૂન મરણને ગુનાહ કરવાનું) કહીઈ હતું.
- ૯ આઠમું—અશોધને જેમ આપનાર આદરબાદ મારાસ્પદે, ગામ્મે ફુનીઆની ફોલતને યોલાએતાલાનાં કાંમમાં વાપરવા સાફ કહીઈ હતું; તેની સાંહાંમણે ઢૂંગની જાતવાલા માંનીએ, ગામ્મે ફુનીઆની ફોલતને તે (ફોલત) થી ગુનાહ કરનારને લાએકની અને ગુનેહગારને આપવાને મોગીય કેહી હતી.
- ૧૦ નવમું—અશોધને જેમ આપનાર આદરબાદ મારાસ્પદે, મીનોને લગતી ફોલતને (યાને સવાબને) આપતમાને સાફ મેળવવાની નસીહત કરી હતી; તેની સાંહાંમણે ઢૂંગની જાતવાલા માંનીએ મીનોને લગતી ફોલત, પોતાની અંદર પાપનાં કાંમનો સીનગાર આપવાથી છે તથા તેથી (માંણસને) રોજખથી છુટકારો મેલવવાની સારી ઉમેદ છે, એવું કહીઈ હતું.
- ૧૧ દશમું—અશોધને જેમ આપનાર આદરબાદ મારાસ્પદે, ઢૂંગને (માંણસની) જાતમાંથી બાહર કાહડવાની નસીહત કરી હતી; તેની સાંહાંમણે ઢૂંગની જાતવાલા માંનીએ આદમીની જાતની અંદર ઢૂંગને (યાને ફરગુણને) રાખવા સાફ કહીઈ હતું.

અગીઆરમું—અશોધને જેમ આપનાર આદરબાદ મારાસ્પંદે, ૧૨
યજ્ઞેને પોતાની (જાતની) અંદર રાખવા સાડે નસીહત કરી હતી; તેની
સાંહાંમણે ઢગની જાતવાલા માંનીએ યજ્ઞેનું રેહકાંણ (માંણસની) જાતની
અંદર નહી. રેહ અને તે બંધ થાએ તે કહીઈ હતું.

બારમું—અશોધને જેમ આપનાર આદરબાદ મારાસ્પંદે, બહી ૧૩
હીનના તરીકાથી (માંણસે) પોતાને તથા કુનીઆનાં લોકોને સુધારવા સાડે
નસીહત કરી હતી; તેની સાંહાંમણે ઢગની જાતવાલા માંની* એ કુનીઆનાં
લોકો કોઈથી વખતે સુધરેલાં નહી બને, પણ હુમેશાં (દોષખના) આતશની
સોજશથી ધજા પાંખે તે કહીઈ હતું.

(૧૦૧) બેઆબર રવાંતના શેહનશાહ ખસર કોખાદે + ઈરાંન ૧
(શેહર) ના આબેવાંનો (યાને રયતની હાપર હુકુમત
કરનારાઓ) ને, અહુરમજ્દની હીનનાં પ્રમાંન
બુજબ બાલવા સાડે કરેલી દશ નસીહત.

પેહલું—આએ કુનીઆના હાકમોની અંદર વધારે અહડતે દરજ્જેના ૨
(હાકમ) મીનોઈ વીચાર (યાને હીનને લગતી સહુમજ) આપનારો ધરમગુરૂ
પોતે છે. કારંણ કે તે ધરમગુરૂ, હીનદાર પાદશાહને આવતી કુનીઆને
લગતો વીચાર આપનારો છે. અને (તથી) મીનોઈ કુનીઆના સરવેથી

* જુઓ મળી વીસે દીનકંદ કેતાબનાં હકતર ચોથાને સર્કે ૨૦૪ એ
આપેલી નોટ.

+ શેહનશાહ ખસર કોખાદે—એ સાચાંની તખ્તકાના બુજોરગ પાદશાહ
નોશિરવાંન આદિઅનું નામ છે. આએ દીનદાર પાદશાહિ આપણી દીનનાં બણે
ફલાવો કરેઆ હતો. અને કામેલ દશુરેની પાસે જરતોશ્તી ધરમને લગતાં વીદવા
બરેલાં પુસ્તકો પેહલવી—પાર્સ અને ફારસી ભાષામાં બખાવેઆં હતાં. અને
‘અબદક’ નામના એક ઠગારા પુરૂષે ઈરાંનનાં દેશમાં પેગમખર તરફિનો દાવો કરેઆ
હતો તેની ઠગાઈને જાહેરમાં લાવીને તેને મારી નાંખેઆ હતો. આએ દાદગર
પાદશાહનાં ફરેહરની યાદ આફરીને પંજીમાં તે વખતના દશુરેએ કરેલી છે તેમાં
એ પાદશાહને અહડતે દરજ્જેના ઇતિયાશી બીવાબીસે—દીનને પરીતરાઈની હાલતમાં
રાખનારા ધરમી હાકમો અને હકુમતે જેમદાર ખનાવનારા પાદશાહોનાં રહની
ચોથે સરખામણી આપી છે. તે ઉપરથી જણાએ છે કે આએ દાદગર પાદશાહ
જેમ રાજાને પાએદાર રાખવાના હાથો* કરેઆ હતા, તેમજ જરતોશ્તી દીનને

મહાંતે દરજેના હાકમ દ્વાર વ્યવસ્થામંજરી આલેશ દોસ્તીના સંબંધ (તે પાઠશાળાને) આપનારો છે. અને તે સાચા દોસ્તની તરફના વીચારની વ્યસરને લીધે મહાંતે દરજેના હાકમને સાચા દોસ્તો (યાને ખીનો યજ્ઞો) નો સંબંધ મેલવેલો છે તથા (ખીનને લગતા) સુરવેથી સુરશ. હાકમને લગતી સંપૂર્ણ સહમત, તથા બેલવા અને કુરવાની તાકત, તથા બંધે જોડાંનની મદદને માટેની નેકીનું પુરતી રીતે મેલવણું છે.

- ૩ બીજું—ખલકનાં લોકોએ અહુરમઝદના સંબંધને સાહ—ભક્તી
 દીનને, સારી સહનથી ધોલવા સાહ—સાચા વીચારને, અને પસંદ
 કરવાનોગ એાતમ કાંમે કરવા સાહ—સખાવતને, ચહુડતે કરનેની ગણવી.
 ૪ તરીજું—જેમ મજ્જીઅસની દીનના પેશવાએને (પાને દરાનુર
 મોબેસને) રાજની તરફથી નાનાંની ચોક્કસ રકમ મલેછે, તેમ તે રકમ તે
 ઇર્શાનકાર લોકોને બનતી કુશોશથી પોહ્યાડવી.
 ૫ ચોથું—નીચ કૃતવો આપનારા ડગારએને પુરતી રીતે હાંજી
 પોહ્યાડવા સાથે ઇર્શાનનાં શેહર મધેથી તેએનો ઘટારો કરવો.
 ૬ પાંચમું—ખોદાના ખવાસની અને હરએક પબદના તરીકાની કલ-
 વણી બેનારાએએ, દીનને લગતાં ભણતરોની અને પબશને કરવાની
 સહન, ગીલાંત શેહરના રેહવાસી આદરઆદ આશાસપંદના શાએરદોન
 લખાંણ અને કૃતવાથી ભેલવવી.
 ૭ છઠું—આતશ (ના કેબલા) ની જાતન કરવા અને ભલાં પાંજીથી
 ચોજાએગરીનું કાંમ કરવા સાહ, અથો મરદોને ચહુડતે કરનેના ગણવા
 અને ઇર્શાનનાં શેહરોમાંથી તેએનો ઘટારો કરવો નહી.
 ૮ સાતમું—દીનને લગતી કાંનાઈ, અનતકરંજુના વીચારને સારા બની-
 વનારીછે; માટે તેનો સંસ્કરંજ કુશોશથી (ફનીઆમાં) પ્રકાશ આપવો. અને

તેનિ અસહ્ય કીરતીમાં રાખવાતા એમાંનો કડે આ હતા. જે વીસેના અસહ્ય પાનુંદ ફેકેડા ઉપલી આંકીતીમાં નિચે જણાવેઆ મુજબ આવેલોછે.

1. பஞ்சவர்ணம் - 1. பஞ்சவர்ணம் - 1. பஞ்சவர்ணம் - 1. பஞ்சவர்ணம் - 1. பஞ்சவர்ணம்
 2. பஞ்சவர்ணம் - 2. பஞ்சவர்ணம் - 2. பஞ்சவர்ணம் - 2. பஞ்சவர்ணம் - 2. பஞ்சவர்ணம்
 3. பஞ்சவர்ணம் - 3. பஞ்சவர்ணம் - 3. பஞ்சவர்ணம் - 3. பஞ்சவர்ணம் - 3. பஞ்சவர்ணம்
 4. பஞ்சவர்ணம் - 4. பஞ்சவர்ணம் - 4. பஞ்சவர்ணம் - 4. பஞ்சவர்ணம் - 4. பஞ்சவர்ணம்
 5. பஞ்சவர்ணம் - 5. பஞ்சவர்ணம் - 5. பஞ்சவர்ணம் - 5. பஞ்சவர்ணம் - 5. பஞ்சவர்ணம்

“આએ બંદગીની કડગ્ગત બેઆજર રવાનના આસરે કોપાદનાં ફરહરમે
 પેહચો. અને તેની સાથે (આએ બંદગીની કડગ્ગત) મધલા તેજ જ્ઞેહનવાલા-
 દર્નિસાઈ નીઆધોસો તથા દીનને પથીતરાઈ આપનારા અને રાજને જ્ઞેવદાર
 બતાવનારા મજદીઅશનાનાં ફરહરમે પેહચો.”

ઇમાંનદાર ખવાસના લોકોને (આપતી ફનીઆંતુ) સુખ મલવા સાડે (હીનને લગતી હાંનાઈની) ફેલવાણી આપવી. અને પુરી સહુમજ આપનારા આશમોગોથી તેઓને આસરે આપીને સંભાલ*તરે રાખવા.

આઠમું—પુરતાં પ્રમાણીકપણાંથી યજ્ઞાંની આરખના કરનારાઓને મરતથે ઇરાંનના દેશમાં વધારવો. અને તે (મ કરવા) થી દેવના સંબંધને (હિકોમાંથી) તોડવો, તથા છુતખાંનાંને ભાંજવો અને (ખોદાએતાલાની) નાં કરમાંની કરનારા છુતપ્રસ્તોને હાંણી પોહ્યાડવી.

તવમું—આપણા મજહુબને (ફનીઆંમાં) ચાલુ રાખવા સાડે, અને શુખના વીચાર તથા હીરીઆને (ફનીઆંમાં) પાંચરી નાંખવા થકી (પોતાનાં) તન અને જાંનને દેશ કરવો.

દસમું—તમારૂં નેર અને હઠવ્યત પોતાના ખેશાવંદો (યાને હુમદી-નો) ને મદદ કરવામાં વાપરવું. અને તમારાં પોતાનાં વેરને કુરામ-નથી દૂર કરવું.

(૧૦૧) થોહરના રેહવાસીઓને ભડાઈ કરવાની હિસ્ટ આપનારા, રવાંનને ઘણું બંદીવાંન કરનારા, અને ઈચ્છાની મારપ્રતે આતમાને ઈલા પોહ્યાડનારા, તથા પુરી હીનની હુકમત-વાલા ગુરગી (યાને વરૂના ખવાસના) પાપી સરદારે.

ઈરાંન થોહરના ભક્ષી હીનવાસાઓને હાંણી પોહ્યાડવા થી હીની દશ નસીહત કરી હતી.

પેહલું—તે જ્યાંનદરાજ, અતીશીય લોભને હીલમાં પેવસ કરેલા— અને વગર ઇજ્જતવાલી જાત તથા જુનીઆદવાલા ગુરગી આશમોગે પોતાને ઘણો સંતોષ મલવા સાડે ભલા ખવાસવાલા (ખેહદીન્નો) ની આખે ફનીઆની હુકમત અને દોલતને લંગતી મોહુરાઈને, જાહેરમાં લંકી નાંખવા સાડે જણાવીઈ હતું.

બીજું—તે કગારા ગુરગીએ તેની વગર ઇજ્જતવાલી જાતને સાડે માદશાહી પોશાક-દબકો-મલકાટ-તખત અને તાજની મદદ માંગી હતી.

■ આખે પાપી સરદાર, અમુક પેહલવી હીનકરદ કેતાખનાં માતમાં દફતરની અંદર તથા શાહનાંમેહમાં જણાવેલા મજદકને જાએનશીન 'ગુરગી' નામનો એક કમીશ મજદકી હીનનો ધરમગુર થાઈ ગીઓએ.

૪ તરીજી—તેણે પોતાને અહુરમઝદની દીન ચાલુ કરનારાઓના પેશવાનું નામ આપવા સાડે અને આગ્રે દુનીઆના સરવે લોકોના હાકમ તથા ધરમજુર તરીકે તેને ગણવા સાડે લડાઈ કરવા કહીઈ હતું. અને તેના ફરેમથી ઘણાએક નાગા અને છુટા બાલવાલા બદ્દીર ગુરગી લોકો પોતાને એકઠા કરીને બાહરે ઠાહડે તથા છુટકેરનારાં અને ઘેરો નાખનારાં લશકર તરીકે ઘરાંનેનાં થેહરો ઉપર હોમલો કરે.

૫ ચોથું—(ઘરાંનેનાં લોકોને) તેઓની જખાંતની મારફતે અને કાંમની મારફતે તેઓના મજહબની ઘણી ચહડતે કરનેની વખાંજી કરવાથી પાછા ફેરવવા સાડે બજાવીઈ હતું.

૬ પાંચમું—આતશને યુગલવાની તથા તેને ઇજા અને આગર દેવાની તથા જમીનને નજસ રાખવાની—ગોરપંદોને અપ્રમાણીક રીતે તથા બેકાએકે કાપવાની અને આદમીઓને (એકબીજાંથી) જુદાં પડે તે વીસેની તથા તેઓની સલાહ સંપન્ને નાસ કરવાની અને અહુરમઝદની પેશાએશને ઘટારવાની નશીહત કરી હતી.

૭ છઠું—ઘરાંને થેહરની અંદર દીનને લગતા હાકમ તથા ધરમજુરની હકુમતને નબલી કરવાની સીખામણી લીધી હતી.

૮ સાતમું—ઘરાંનેની (આખી) સરજમીનનાં (યાને ઘરાંનેના સમલા દેશના) રેહવાસીઓને પાપી અને ઉલટી ચાલચલણની કહિઅતવાલા બનાવવા તથા આગ્રે સરજમીનનાં આદમીઓને બોલાઈ દીનથી ફેરવીને રેવને લગતા સવભાવ-આદત-અને પ્રતાપવાલા કરવાની તથા તેઓને કાનાઈની ફરામની કરવાની અને યુર સાંભલવાની અંદર નાંખવાની તથા તેઓને શરમ અને સખાઈ વગર કોલ તોડવાની અને યુરી આરોધનાના એતેકાદથી આદમીઓને કુખ દેવાની તથા અંધરમઈનીફરાની તરફથી (લોકોને) હાંણી પેંહુમવા સાડે ગોલાંમબારગી અને બીજી હલાકીનાં કાંમ (લોકોમાં) આપવાની (યાને ફેલાવવાની) બલંમણી કરી હતી.

૯ આઠમું—હલકે કરનેનાઓને મોહુરાઈ આપવા, અને મોહુરપણ વાલાઓને નીચ હાલતમાં લાવવા સાડે કહીઈ હતું.

૧૦ નવમું—આબાદીને જતમ આપનારી સખાવતનો નાસ કરવાની તથા સંકટ આપનારાં પાંપના એતેકાદથી લોકોને હુપાતી ગુજારવાની કેલવણી આપવા સાડે કહીઈ હતું.

ફસાડું—ફાએલવાલા લોકોને નોકસાંન કરવાની તથા વરુ અને ૧૧
 મુલ જનવરના ખવાસવાલા લોકોની દોસ્તી કરવાની ધુરી કેલવણી
 આપવા સાર કહીઈં હવું.

અગીઆરમું—જુનાહને ખાટેનાં કંઈખાંતાંને અને દોળખની ૧૨
 અંદરની ખલવાની પુરૂતીને નહવું કાંમ ગણવા સાર કહીઈં હવું.

ખલકને ચહડતે દરજ્જેની બનાવનાર એકે (યાને ચેહનશાહ નોશોર- ૧૩
 વાંને) જે દશ નસીહત સારા મજહબવાલા સઘલા લોકોનું કુખ દાલવા
 સાર કરી હતી; તેની સાહુમણે ખલકને હીની કરનારા (શુરગી) એ સઘલા
 ઉલ્લા મજહબવાલાઓને નોહાકી દશ નસીહતથી કહ્યવત આપીઈં હવું.

(૧૦૧) ભલાઈ—ભલાઈનું મુલ—ભલાઈનો રેવાળ—ભલાઈની ૧
 પખશવાલો—ભલાઈનો વરીસો—ભલાઈનું કારણ—અને
 તેને લગતા વીચારની અંદરથી જનમ લેનારી સહમજો—
 અને ભલાઈને (ફનીઆની) શરૂઆતમાં—વચ્ચે અને
 સેવટે ચાલુ રાખનાર વીસે;—તેમજ પુરાઈ—પુરાઈનું
 મુલ—પુરાઈનો રેવાળ આપનાર—પુરાઈની પખશવાલો—
 પુરાઈનો વરીસો—પુરાઈનું કારણ—પુરાઈનો વીચાર
 અને તેમાંથી જાણમ લેનારી સહમજો—અને પુરાઈને
 શરૂઆતમાં—મધ્યમ વખતમાં અને સેવટે ચાલુ રાખનાર
 (કોણ છે ?) તે વીસે ભલી હીનને લખતો ખાલાસો.

જાણવું કે, ભલાઈને લગતા લોકોને ભલાઈ સ્પેનામીનાથીછે. ૨
 ભલાઈનું મુલ, એ દરએક માંણસને ચહડતે દરજ્જે પોહુઆડનારો તથા ૩
 તેને ફાએલો કરનારો ભલી હીનનો સંબંધછે. (ફનીઆમાં) ભલાઈનો ૪
 રેવાળ, તે ભલી હીનની દોસ્તી રાખનારથીછે; કે જેની પોતાની હુપાતી
 ઉલ્લી ઢાંતાઈવાલી વસ્તુને પડતી મેલીને દાહપંણથી માલનારાં ધનસાંનને
 લગતી હોય. અને તેમજ તેની ઇચ્છા-કલા-કહ્યવત-અને ધનધો ભલી
 હીનની પખશવાલો હોય. અને તે મીનો અને ગેતીને લગતી ભલાઈને
 ચાલુ રાખનાર તરીકે સઘલા લોકોમાં જાણીતો હોય, તથા તેની જાતથી
 પેહુકલા દરજ્જાવાલી ભલાઈને ચાલુ રાખવાનાં ચહડતે દરજ્જેનાં કાંમ હોય.

(માંણસે) જાનાઇને લગતું વીચારણું, એ રોશનીથી (યાને યજ્ઞી પ્રતાપથી) છે. જે (આદમી) એ આએ ફુનીઆમાં ભલી દીનને લક્ષી સહમજ અને વીચાર કરાવે છે તે ઉપલા (યજ્ઞી પ્રતાપ) ને લીધે છે. જે ભલાઇની ઇચ્છા છે, તેથી (માંણસને) ભલાઇની કલ્યાણ-કલા-ઉદ્દીચ્છા અને હીનતાને લાચક થવું છે. અને જેકોઇ ભલાઇની કલ્યાણતાવા હોય છે, તેઓ ભલાઇની કલ્યાણતાથી ફુનીઆમાં ભલાઇનાં જાં કરે છે.

૫ જે કોઇ આતમાને લગતી અગમજુધીવાલો અને આતમાને લગતી પદમજુધી વગરનો છે, તે ભલાઇની પદમજુધી છે. કારણ કે તે જાતે લાચક અને વખાંજ કરવાને જ છનદગીવાલો છે. અને આતમાને લગતી બીજારી-ખરાબ અવસ્થા-નબલાઇ-પાપ અને ખોટા જે છનદગીને નાલાચક તથા ગીચતખોર કરનારી (વસ્તુ) છે, તેથી દુર રહેનાર છે.

■ લોકોની અંદર ભલાઇના વસીલો, (એ) ફુનીઆમાં લોકોમાં ખલકના બાપ તથા માલેક, દાદર અદુરમજની તરફની ભલાઇને લગતી જાતી અખોશ છે.

● ભલાઇનું કારણ તે ભલાઇને લગતી યોગીય ઇચ્છાવાલાની તરફથી ખલકના લોકોને કાચેસે પેંહુચાડવાનું અને તેહને લગતા લોકોને ભલા બનાવવાનું છે.

૮ ભલાઇને લગતા પ્રમાણીક વીચાર-એ તેને સાદ જાણમ લેનારો મજહુબ છે. અને તેમાંથી જાણમ લેનારી વસ્તુઓ અકલ-સારો સવબાવ-શરમ-માયા-સખાવત-સમાઇ-નીમખેલુલાલી અને બીજા સારા ગુણો છે. જેને લીધે સઘલા અમેશારપદો અને બીજા મીનોને લગતા યજ્ઞી પોતે, તેથી આદમીની છનદગીને સલાંમત રાખનારા, અને આબાદી-હકુમત-દીનને લગતી જાનાઇ-સવાબને લગતી પવીતરાઇ અને આએ ફુનીઆની ભલી પેદાએશને લગતી દરએક નેહીથી (આદમીને) શુધારનાર છે.

૯ શરૂઆતમાં ભલાઇને ચાલુ કરનાર, જે ખલકને પેદા કરનારો અને તેને ચલાવનારો (દાદર) છે તે છે. અને મધ્યમ વખતની અંદર તે સાહેબ ખલકને (પિગમખરના) સંબંધની મારફતે શુધારનાર તથા યુરાઇને તોડનાર છે. અને તે (દાદર) સેવટે એબ આપનાર એહરમનને પુરતી રીતે હાંણી પેંહુચાડનાર તથા સઘલી પેદાએશને ખાલેસી-હમેશની નેહી અને અલકાટ સાધનું છુટાપણું આપનાર છે.

૧૦ યુરાઇને લગતા લોકો યુરી સહમજવાલા ધનામીનોની જાતથી છે.

૧૧ યુરાઇનું ઊલ—તે યુરાઇના સંબંધ કરાવનારી (ધનામીનોની) જાત છે, કે

જે દરમિયાન આદમીને વધારે નોકસાંનની અંદર પોહવાડનાર છે. (ફની- ૧૨
આંખો) યુરાઈને ચાલુ રાખવી, (એ) પેલા યુરા અમંત્રમઈનીકિશનું જુલું
કેહવું-ગુમરાહી સાથેનો વીચાર અને ખોટી રીતે કોલ તોડવો ઇત્યાદી
બધીને (ફનીઆંખો) નાંખવાથી છે. અને તેમજ તે (યુરાઈની) પખશવાલાં
(આદમી) ની ઇચ્છા-સકતી-ધનધો-હીકમત અને વીચારનું જાહેર થવું,
જે યુરાં કાંમ કરનારા લોકો પોતાને યુરાં કાંમ કરવામાં રાખે છે,
તેથી છે. જેઓ તે યુરા (અમંત્રમઈનીકિશ) ને ખાટીની ગુમરાહી તથા કોલ
તોડવાની સહમત તથા વીચાર (આદમીઓને) આપે છે, તેઓની જે
ઇચ્છા છે, તે પેલા યુરા (અમંત્રમઈનીકિશ)ને લાગેલની કહ્યવત-હાંધી પોહ-
વાડવાનો ધનધો-હીકમત-તમીજ અને વીચારને લગતી છે. અને જેઓ
આએ ફનીઆંખાં યુરાઈનાં કાંમે કરે છે તે ઉપલી સકતીઓને લીધે છે.

જે યુરાઈની પખશવાલો છે, તે પોતાને વાસતેની દુરઅંદેશી વગર- ૧૩
નો છે. તેથી તેનું સેવક, નોકસાંન વગરનું નહીં કાંચે હાએ ? (પાને
આખેરશ તેને રોજખની સજા ભાગવવીજ નોખાયે છે.) અને તેથી તે
(માણસ) પોતે નાલાયક અને થીકારવા નોગ છે. અને રોજખની યુરી
સજાને લગતી બીચારી-ખરાબ અવસ્થા-નાતવાની-કંગાલીઅત અને દુખ
વગરની છનદગીએ માણસ સ્તુતી કરવાને લાગેકનું છે.

આએ ફનીઆંખાં અને ત્રીજાઈ જેહાંમાં યુરાઈના વસીલા, ૧૪
સહલી બધીનું જુલ અને પેલાએશને એવં આપનારો અમંત્રમઈનીકિશ છે.

યુરાઈને આએ ફનીઆંખાં લોકોમાં પોહવવાનું કારણ, પેલા એવ ૧૫
આપનારા (અમંત્રમઈનીકિશ) ની હલાક કરવાને લગતી ઇચ્છા છે. (જે ઇચ્છા)
તે પાપી (અમંત્રમઈનીકિશ) એ સ્પેનાત્રીનોની પ્રેલાએશને નોકસાંન કરવા
તથા એખીઅલ બનાવવા સાડ રાખેલી છે. અને (તે ઇચ્છા) જેઓ દરમિયાન
હલાકીને સાડ તે યુરાઈનાં જુલ તથા વસીલાને લગતા છે, તેઓને સાડ છે.

યુરાઈના વીચારવાલા 'ફરેહીયુત' અને 'અમંત્રમઈયુત' * છે. યુરાઈનું ૧૬
બધું અનીતી છે. અને લોભ-ગ્રાસસો-વેર-અદેખાઈ-જુલું બેલવું-પાપ-
અખીલી-નીમખહસંમી અને બીજા એવો અનીતીના વીચારોમાંથી નજીમ
લેનાર છે. અને તેને લીધે દેવદરજે યુરી હુકમત કરનારા છે. અને
તેથી આદમીઓને ઠગાઈ-(રવાનની) બીચારી-કંગાલીઅત-યુરી યુધી-

* જુઓ 'ફરેહીયુત' તથા 'અમંત્રમઈયુત' ને લગતો ખાલાસો, આએ
કેનાખનાં દૂતર પેહલનિ મરે ૩૮ મેની નોટની અંદર.

જુનાહ-અને ખોટારાને લગતી કેલવણીનું આપવું તથા આખે ફુનીઆંની બીજી સઘલી પેદાએશને હલાહી અને નોકસાંન પોહચવુંછે.

૧૭ જુરાઈનું ચલાણુ—પેહુલ્લાં ખલકને ખરાબ ફરનાર (એહરેમન) થીછે. મધ્યમ વખતમાં (જુરાઈનું ચલાણુ) લડાઈ અને ફીતનો ફરનાર (એહરેમના) મલતા વીશેકોથી હુલ્લું. અને શેવટને વખતે ભલા રપેનામીને ની અગમજુધીથી (ફુનીઆંમાં) ભલાઈની કહિઅતને ચાલુ કરવાથી (એહરેમનની જુરાઈનું ફુનીઆંમાંથી) ઠલવુંછે.

૧૮ જે ધરમજુદએ અસલ એકને (યાને કાદરને) લગતાછે, તેઓના મજહુબ રપેનામીનાં યુલને (યાને અથો અહુરમઝને) લગતો ભજો અને વખાણવાળો કહેવાયછે. અને જુરાઈનામીને લગતા મજહુબનો (તેમાં) ધીકાર કરેલોછે.

૧ (૧૫) અવસ્તા અને તેની શરેહનો સંબંધ ધરાવનારા (એટલે જે તેની સહમજ મેલવનારા) એ વીશે ભલી દીનને લગતા ખોલાસો.

૨ જાણવું કે, યજ્ઞો ખોદાએતાલાની કાંનાઈને લગતી જેથી સહમજ તે સાહેબની સાથે પુછપ્રછ કરવાથી મેલવનારાછે, અને તે ખોદા-તાલાની તરફનાં ગણેઆંણને તેઓ આદમીઓની વાકેફકારીને સાફ ખોદાના પેગાંમ તરીકે તેઓને આપનારાછે. તેથી પેહુલ્લાં આદમીઓની અંદર, જે કાંઈ યજ્ઞોની તરફથી ખોદાએતાલાને પેગાંમ સારા ખવાસવાલી (યાને દીનદાર) જાતવાલાં આદમીને એક બીજા સાથના જુલ્લ અવાજ પોહચાડેઆમાં આવેલોછે. અવસ્તાને લગતો સંબંધ ધરાવનારા (યાને તેની સહમજ મેલવનારા) એમાં એક સારા ખવાસવાલું આદમી યજ્ઞોની સાથે જુલ્લ અવાજ મજહીઅસની દીનને લગતી વાત કરવાથી તેને લગતા ખોલાસાની સહમજ મેલવનારોછે. બીજું—જેઓ તે (અવસ્તા) ની અંદરના દરએક ખોલના ખોલાસાને સહમજનારાછે, તેઓ જુદા જુદા વાક્યઓની વચ્ચે શરેહ કરવાથી ખોલાસાવાર આંજુવા-માંગનારાઓને (તેનું) ગણેઆંમ આપનારાછે.

(૧૦) (આદમીની અંદર) મળદીઅસની દીનને લગતો

કેટલો સંબંધ છે? અને કેટલો સંબંધ નથી?

તે વીસેનો પ્રમાંજીની સહમજ મલવા વીસે

ભક્ષી દીનને લગતો ખોલાસો.

જાણુ છું કે, મળદીઅસની દીનનો સંબંધ ધરાવનારા તથા તેને
ચાહનારા ઘણા લોકો, નીચે જણાવેલા પ્રમાંજીના છે. અને (એ દીનને
લગતી) રોસ્તીનું જાણુ છું એ તરેહના વીચારથી છે.

કોઈ (આદમી) મળદીઅસની દીનની રોસ્તીનો વીચાર બતલાવ-
નાર હોય છે, તે દેવપ્રસ્તીનો સંબંધ ધરાવનાર નથી. કોઈ (આદમી)
યજ્ઞપ્રસ્તી તથા દેવપ્રસ્તી (એ બેહુ) ની રોસ્તીનો વીચાર રાખનાર
હોય છે, પણ (તેમાં) યજ્ઞપ્રસ્તીનો સંબંધ વધારે બતલાવનાર અને
દેવપ્રસ્તીનો સંબંધ ઓછો બતલાવનાર હોય છે. વધી કોઈ (આદમી)
દેવપ્રસ્તી તેમજ યજ્ઞપ્રસ્તી (એ બેહુ) ને વાસ્તેની રોસ્તીનો વીચાર
રાખનાર હોય છે, પણ (તેમાં) દેવપ્રસ્તીનો સંબંધ વધારે બતલાવનાર અને
યજ્ઞપ્રસ્તીનો સંબંધ ઓછો બતલાવનાર હોય છે. વધી કોઈ (આદમી)
દેવપ્રસ્તીની રોસ્તીનો વીચાર બતલાવનાર હોય છે, તેમાં સઘસો સંબંધ
દેવપ્રસ્તીને લગતો બતલાવનાર હોય છે, અને યજ્ઞપ્રસ્તીને લગતો સંબંધ
નહી બતલાવનાર હોય છે.

આમ્ને (બિર જણાવેલી) રીતે મળદીઅસની દીનવાલાં આદમીને
પીછાંજીવું. અને વખતને લગતી સહમજથી પોતાને ચલાવનારાઓમાંના
દરમિયાન શખ્શનો ચહુડતો દરજ્જો ખાલેસ (દીનને લગતા) સંબંધથી
ગુજર કરવો.

(૧૧) અહુરમઝ જાતે હયાતીવાસો છે, અને મીનો તથા

ગેતીને લગતી પેદાએશને તેહનીથી પેદા થયું છે.

અને બીજો (અંધમર્મનીજીશ) તેનીથી જુદા છે.

તે વીસે ભક્ષી દીનને લગતો ખોલાસો.

જાણુ છું કે, અહુરમઝ પોતે એવી વસ્તીના કરનાર, અને સઘસી
બલાઈની અને રોશનીની કહ્યતવાળો છે. તે જાતે ખાલેસ છે, અને જાતે

સક્ષી મીનો અને ગેતીને લગતી ભલી પેલાએશને બહુમ આપનારો છે. અને તે (સાહેબ) ગેલી આતમાની અંદર બેઠું (ફનીઆ) ને જોવાની તથા બેઠું (ફનીઆ) નું કામ કરવાની શક્તી આપનારો છે. તેથી જે કોઈ ભલી વસ્તુવાળો (યાને સાડું કામ કરનારો) છે, તે હુમેશગીના મીનો તથા અધિકારમીનો વીશેનો (યાને સ્પન્તો મધનીઉશ અને અંબ્રમધનીઉશનો)

૩ વીચાર કરે છે, (એટલે જે તેઓને લગતી સહુમળ રાખે છે.) તે સાહેબ આએ ફનીઆમાં (આદમીને) (ભલી અને યુરી) એ બેઠું વસ્તુને (યાને ભલાં તથા યુરાં કામને) સહુમળવા અને કરવા સાડ આતમાને અપનારો છે. તેથી આએ ફનીઆના સઘળા ભલા તથા યુરાં લોકોમાં જે ભલી મીનને લગતો છે, તે ભલા માલેકને લગતો છે. અને જે યુરો છે, તે અધિકારને

૪ લગતો છે. તે (સાહેબ) સઘળાં (આદમી) એને આએ ફનીઆમાં બેઠું (ફનીઆ) ને લગતી સહુમળ તથા બેઠું (ફનીઆ) ને લગતું કામ કરવાનું તેજ, મીનોઈ શક્તીએની મારફતે અપનારો છે. હુમેશાં ભલી વસ્તુ મીનોની (યાને યન્દીશક્તીની) મારફતે છે. અને આએ ફનીઆના લોકો જે ખુશીવન્તા છે, તે મીનોની (યાને યન્દી) શક્તીથી છે. આએ ફનીઆના લોકો મીનોને લગતી જાતવાળા, તેઓની અંદર પેલાના કરનાર અહુરમઝને લગતા સ્પેનામીનોને લાએક સંબંધ હોવાથી તથા બીજા યન્દોનો ખાલેસ સંબંધ હોવાથી છે. આએ ફનીઆનાં માણસને બીજા ઉલટી માલવાળા (અંબ્રમધનીઉશ) ની જાતનું (યાને તેના સંબંધ વાલું) જણાવું, એ તેની અંદર ઉલટો પ્રતાપ આપનારા (અંબ્રમધનીઉશ) ના હુમેશના ઉલટા પ્રતાપથી છે. અને આદમીને સાડ તે પ્રતાપ આપનારી (અંબ્રમધનીઉશની) જાત અપવીતર છે. દરએક પ્રતાપ આપનારાઓએ (યાને સ્પન્તોમધનીઉશ તથા અંબ્રમધનીઉશ) પોતાની તરફનો પ્રતાપ આપવો, એ માણસને પોતાની માફકનું બનાવવા સીડું છે; (કિમકે ને) તે પ્રતાપ અપાવો અહુરમઝથી હોય તો તે માણસને તે પોતાના પાકીને સંબંધને લાએકનું કરે છે. અને જે પેલાએશ પોતે હાંણી પોહ્યાડનારા અંબ્રમધનીઉશ-દેવ-દ્વજ અને બીજા તેને લગતા કુખકારકોના સંબંધ વાલી હોએચ તો તેનું જણાવું તેઓની તરફના પ્રતાપી આપથી છે.

૫ જે ધરમયુરઓનો મજહબ નેક પ્રમાંણ વગરનો યુરો હોએ તો, તેઓના તે મજહબને અંબ્રમધનીઉશના તરીકાની માફકનો ગણવો, અને તે મજહબને સ્પેનામીનોને લગતો કહેવો નહીં.

(૧-૪) દરએક ઊલટી વસ્તુ, લાએક વસ્તુની સાથે મેળવવા ૧
જોમ નથી, તે વીશે બલી દીનને લગતો ખોલારો.

આંખરું કે, દરએક ઊલટી વસ્તુથી લાએક વસ્તુની સાથે મલી સંકાતું ૨
નથી. (કારણ કે) એક વસ્તુ પોતે તેના પેલા કરનારને લાએકની થવા સાડ
ચહુડતે કરતું કાંમ કરનાર તરીકે. અને બીજી વસ્તુ પેલા હાંણી પોહ-
ચાડનાર (એહરેમન) ની તરફથી દરએક ચીજને નોકસાંન કરનાર તરીકે.
એક અગમ યુધીવાલા (કાકર) ને લગતી. અને બીજી બેકરાશીવાલા
(અમંદમઈનીકશ) ને લગતી. તેથી તે વસ્તુ એક રીતના સંબંધ
ધરાવનારી કેમ હોય? (કારણ કે તે) દરએક (વસ્તુ) ને સાડ તેના દરએક
ઉપરીની મારફતે ખલકના લોકોને મારેની કાનાઈ તેમજ યુરી યુધી;
સામવટ અને ખોટાઈ; શભીઅતા અને તુજકાર; સખાવત અને કંગા-
લીઅત; મરકાશત તેમજ બેરેહી; રોશની અને અંધાઈ; અને બીજી
તેવીજ વસ્તુઓ છે. એમાં જે એક કાનાઈવાલો અને શુનદર છે,
તે વખાંજવાનેગ છે. અને જે એક યુરી યુધીવાલો અને બદશેકલ છે,
તે ધીકારવાનેગ છે. તેથી જો આઠમી પેલા ઊલટી આલઅલંજીવાલા
એકના સંબંધવાલું (યાને એહરેમનતું સાથી) નહ્યુએતો, તે આઠમીની
અંદર તે (અમંદમઈનીકશ) ની વસ્તુને ભેલાવાથી તેની સાથે તેને એક
મલતા એરાકાવાલું બનવું. અને તે (આઠમી) પેલા એક ગણીઆંણી
(પેલા કરનાર) ની તરફ હુતલક નેનાઈ નથી. અને તે એક કાનાઈવાલા
ખોલએતાલાની કાનાઈ વગર તે (આઠમી) પોતાની એએને તથા તેની
ધીકારવા નેગ બદશુરતીને જાતે જોઈ સકનાઈ નથી. અને તેથી તેને
સલલા શુંદર અને સ્તુતી કરવાનેગ લોકોને લાએકતું થવું નથી.
તેઆરે એક કાનાઈથી નેનારો (શખુસ) એક ઊલટી વસ્તુને લાએક
વસ્તુની સાથે કેમ મેલવી સકે?

વલી (એક આડને) રોપવાનું તથા તેને સાફશુદ્ધ કરવાનું કાંમ એક ૩
બીજથી હલકું નથી, પણ એક બીજને મલવું. બલકે (તે કાંમો) એક
બીજનો શુધારો કરનારાં. કારણ કે પેલાં રોપાએલાં (આડ) ને કાપ-
કુપ કરીને સાફ કરવાથી તેને લાએક બનવું. તેથી (આડને) કાપકુપ
કરીને સાફ કરવું એ તેને પ્રતી રીતે લાએક બનાવવા સાડ છે. આરે એતને

છનદગીનું કારણ કેહવું, એ સંબંધથી છે કે તે (માણસ) ને લાગ્યેક બનવા વીથેની છનદગી, મોતને લીધે છે. અને મોત, એ છનદગીને (સારાં કાંમથી) સંપૂર્ણ કરવા સાધે છે.

- ૪ જે પરમગુરુઓ તેના પેલા કરનાર (દાદાર) નો સંબંધ ધરાવનારા છે, તેઓ પેલા હાંણી પોહ્યાડનારા (એહરેમન) તથા ખીજા ઉલટી માણ-મલણવાલાઓની સાથે મલતા કેમ થાઈ સકે ? કારણ કે એક દાંનાઈ બરેલી નજરવાલો, વગર તરીકાવાલાને મલતો નહીં થાય. જેઓનો મનહુય તે દાદારની દાંનાઈવાલો છે, તે ચહુડતે જરુનો પરમ, પેલા હાંણી પોહ્યાડનારા (અમ્રમહનીદરા) ની જુરી દાંનાઈવાલો કેમ હોય ? સમય કે સામવટ વાલો સ્તુતી કરવા જોગ છે. અને જોદારાંવાલો તીરસકાર કરવાને માટેનો છે. તેમજ (જે આદમી) સખીઆતાવાલું હોય તે વખાણવા જોગ છે, અને દુષ્કાર કરનાર હોય તે ધીકારવા જોગ છે. વલી સખી (માણસ) વખાણવા જોગ છે. અને અખીલ ધીકારવા જોગ છે. તેમજ (જે આદમી) રોશનીવાલું (પાને યજ્ઞોના સંબંધ સાધતું) છે, તે સુંદર રેખાવતું હોય છે. અને (જે) નારીકીવાલું (પાને રવેના સંબંધ સાધતું) હોય, તે સુરા રેખાવવાલું કેહવાય છે. વલી આસખાંન અને જખીન એ દાદારને લગતી વસ્તુ છે, તે એક-ખીજથી ઉલટી નથી ; પણ તે બેહુ ચીને સ્તુતી કરવા જોગ છે. તેજ પરમાણે સુરજ-ચંદર અને સેતારાઓ ; અને તેમજ પાંણી અને જાડપાંણ ; અને તેજ પરમાણે આદમી અને ગોસ્પંદ ; અને તેમજ હીન અને હુકમત ; અને તેજ પરમાણે હોશ-તરકશકતી અને અકલ ; તેમજ આતમા અને બદન ; તેમજ ચરણત અને માયા ; અને તેજ પરમાણે વફાદારી અને યહીનકારી અને (બીજા) ઘણીએક ચીને એક બીજથી જુદી છે, પણ તે સઘલી કાએદાકારક અને વખાણવા જોગ છે.

- ૧ (૪-૧) અહુરમઝદની અકલ-ઈઅલ્લા-કાંમ અને વખત વીથે ભલી હીનને લખતો ખોલાતો.

- ૨ જાંણવું કે, અહુરમઝદ (પિતાની) હરવેસ્થ આગાહીવાલી અકલની મારફતે, હુદવાલા વખતને માટેનાં કામની જરુએક ધારણાવાલી ઇચ્છા પાર પાડે છે. હુદવાલા વખતને માટેનાં કામનું પૂરું થવું (ફતીઆની) શરૂ-

આતથી છેક સેવટે છે. (હૃદવાલા વખતને માટેનું) કામ પૂરું કરવાએ, શેવટને વખતે (આદમીને) સુખવાલા વખતની શરૂઆતને સાડ પાછું મોગીય બનવું છે. અને ત્યારપછી હમેશગીના વંખૂતનું શરૂ થવું—શેવટનો શુધારો—દ્વજનો ઘટારો—ગુજરેલાનું હૃદય—સેવટની કાપાનું મેળવવું અને ખલકનાં લોકોનો જીવખૂદી છુટકારો થવો છે. અને તેથી (લોકોને) હમેશગી—ખોરેહુ અને ફેરફાર થયા વગરની અક્લ-ધૃષ્ટા-કાંમત અને વખતથી રેહવું છે. અને (તે વખતે) આદમીની તરફથી જે ધૃષ્ટા ઉપર બેઘ્યાંન આપવું છે, તે બેઘ્યાંન વાળી રીતનું છે. અને તે (વખત) માં સેવટનો શુધારો માલુ રાખવા સાડ ફરએક પેલાએશને મળદીઅસની કીનની હાંનાઈના સંબંધથી ચલાવવું છે. અને (તે વખતમાં) ફરએક નેક આતમાવાલી પેલાએશને મળદીઅસની કીનને લગતો મહુડતો ફરએક મેલવવો છે, કે જેથી તે (પેલાએશ) ફરશકતા (યાને શેવટનાં શુધારા) ને ઘણીજ મલતી થાએ. અને આદમીઓની ધૃષ્ટા તથા (તેઓનું) કાંમત મળદીઅસની કીનનાં ફરમાનને લગતું રેહ. અને ફરએક (આદમીને) અશો અહુરમઝની તરફનો સેવટનો ફરએકો મલો. અને જે કોઈ આએ ફુનીઆમાં ઘાત (પોહ્યાડવા) ની કુશ કરનારો હોએ, તે નોકસાંનની અંદરેહ. તે (હમેશગીના વખત) માં જે નાફર-માનો (યાને ફેવ લોકો) હમેશની હુલાકીવાલા છે, તેઓ સેવટે નોકસાંન પામેલા થશે અને આએ ફુનીઆનાં લોકોમાં જેકોઈ ઘાતકી (અંત્રમહ-નીકશ) થી ઠગાએલા હશે તેઓ અહુરમઝથી ફરએકાને લાએકના થશે. એ ઉપરથી સામેત થાએ છે કે અહુરમઝની અક્લ-ધૃષ્ટા અને પારણા સધળી પેલાએશને ફરએકો કરનારી અને વગર ફેરફારને લાએકની છે.*

જે ધરમશુદ્ધો! હમેશાં (પોતાનાં) બાશાંજુની મારફતે ખોદાએ- ૩
તાલાની ધૃષ્ટાને (લોકોની અંદરથી) ફેરવનારા છે, તે આએ ફુનીઆનાં બાધાંજુ આપનારા ધરમશુદ્ધો! ખરેખર આદમીઓથી જીવખને ભરનારા છે.

* અહુરમઝ વચ્ચતના ૨૬ મા ફરમામાં અશો અહુરમઝ પેગમખર જરતોશતને આએ પરમાણે કહેલું છે કે:—

‘ઓ અશો જરતોશત! માહરી અક્રમ અને દાહપાણ એ બેહુનકે મારફતે આએ ફુનીઆની શરૂઆત કેમ થાઈ અને આએ ફુનીઆનો છેડો કહેવી રીતે આવશે તે તું જાણે છે.’

અહુરમઝની વચ્ચતના ૨૬ મા ફરમામાં અશો અહુરમઝ પેગમખર જરતોશતને આએ પરમાણે કહેલું છે કે:—
‘ઓ અશો જરતોશત! માહરી અક્રમ અને દાહપાણ એ બેહુનકે મારફતે આએ ફુનીઆની શરૂઆત કેમ થાઈ અને આએ ફુનીઆનો છેડો કહેવી રીતે આવશે તે તું જાણે છે.’

તે ધરમચુર્યોને લગતી દીનને જ્યોત્સના ખોડાઈ મળહુમ તરીકે ગણે છે તેજો
વગર હુપાતીની ઇચ્છાવાલા અને દેવનો વધારો કરનારા લોકો છે. જ્યોત્સના
તે (આદમીઓને) હુલાક કરનારા ધરમચુર્યની જાત વ્યાખ્યા ફનીઆમાં
અંધમધનીકશના વસીલા તરીકેની છે.

- ૧ (૧-૧) આદમી (તેના) અસલ વડવાતું ભાગીદાર
(યાને ખવાસ તથા ચાલચલાલમાં એકમલતું) છે.
તે વીશે ભક્તી દીનને લગતો ખોડાસો.

- ૨ જાણવું કે, આદમી (ખવાસ અને ચાલચલાલમાં પોતાના) અસલ
વડીઅલતું ભાગીદાર (યાને તેઓને એક અલતું) છે. અને તે બે તરેહથી
છે. એક આતમાને લગતું, અને બીજું આતમા તથા બદનને લગતું.
૩ જે (આદમી) આતમાને લગતું છે, તે હુપાતી વ્યાપનાર (ખોડાએતાલા) ની
પખાવાલું છે, અને તેનીથી ફરનાઈ નથી.
૪ (બીજું) બદન અને આતમાને લગતું (ઇનસાંન) છે તે જોય તેને
કાંમોની તરફ ફરવું જોઈએ તેમ ફરનાઈ છે. બદન અને આતમાને
લગતું (ઇનસાંન) હુપાતી વ્યાપનારની તરફ પોતાને શુધારનાઈ આતમાની
મારફતે છે. હુપાતીવાલાં (આદમી) એ આતમાને લગતાં કાંમ તથા
નફાને સાફ જે ફરહુર કરનારાં છે, તે આતમા સાથનાં બદનને લીધે છે.
અને તે આદમીઓ પોતે બે પખાવાલાં છે, તેમાં એક મીનાને લગતી
પખાવાલું અને બીજી રેતીને લગતી પખાવાલું છે. અને તે રેતીને
લગતી પખાવાલાં નો ખાલેક રવાંન છે. તેથી આદમી જે અમેશા-
રપરોની સાથે એક અલતું અને એક પખાવાલું હોએઅ તો તે (પોતાના)
ખાલેક (યાને રવાંન) ની પખાવાલું રેહ છે. પણ જે વ્યાખ્યા ફનીઆને લગતાં
બદનવાલું ઇનસાંન, તેના ખાલેક રવાંનતું સાથી નહી રેહતો તે વ્યાખ્યા
ફનીઆમાં જોસપરો તથા બીજી વ્યાખ્યા ફનીઆની કાયાવાલી પેદાએશોની
બરાબરતું, બલકે ખાજુસી છંદગી વગરનું છે. અહુરમજ્દની હુકમતતલે
રેહવાએ (ખાજુસની) છનદગી અમરગી સાથની બુજેરગીવાલી છે. અને તે
વ્યાખ્યા ફનીઆની ફરહુર કરવાજેગ હુપાતીવાલી કાયાને લીધે છે. આદમી

આએ ફુનીઆંને મારેનું તેની લાએક સકતી (યાને ઘરતાં કાંમોની કહ્યત) ને લીધે ગણાએછે. કાપા સાયની હયાતીવાલું ઇનસાંન પોતે આએ ફુનીઆંમાં તેની (યાને અશો અહુરમનની) પખ્શવાલું એમ આપનાર (અંધમદ-નીકશ) ના વગર સંબંધેછે. કાપા સાયની હયાતીવાલું આદમી જેમ એમ આપનારની અમલ ગમેમરદ હોતો. અને તનપસીનને વધે સઘલાં આદમીઓ ઘશે. તેમ વગર મોહતનું એહેરેમનના વગર સંબંધેછે. આએ (કિઆમતને) વખતે (ઇનસાંનને) ગોસપંદથી જુદી રીતે અમરગ થયુંછે. કારણ કે કાપાવાલું ગોસપંદ પોતાની અંદર સાવધ સકતી ધરાવનાર નથી. તેથી તે કાપાવાલું હોવા છતાં જુનેરગ અમરસકતી (યાને યજ્ઞી સંબંધ) વગરનું છે. તે હયાતીવાલી જુનેરગ અમરગ સકતીને લીધે આદમી કાપા વગરનું નથી. (એટલે જ અમરગીવાલી જુનેરગ સકતીના સંબંધને લીધે માણસ મોત વગરનું છે.) જે સમયને લીધે આએ ફુનીઆંમાં સૂવળ હયાતીવાલી કાપાવાલું આદમી અમરગીની પખ્શવાલુંછે. અને (આએ ફુનીઆંમાં) એમ આપનારની સાથે ભેલાવાથી હયાતીવાલું આદમી મોતવાલુંછે. એ પરમાણે જ હયાતીવાલું આદમી આતમાની પખ્શવાલુંછે, તે અસલ વડીઅલથી (યાને ગમેમરદથી) છે. અને વહી હયાતી સાયનાં બદનવાલું આદમી પોતે આએ ફુનીઆંમાં તેજવાલા આતમાની પખ્શવાલું હોએમ તો તે સવળ હાલતની અંદર વગર મોતની છનદગીવાલુંછે. પંજુ જે બદન સાયની હયાતીવાલું આદમી એમ આપનારની સાથે સંબંધ રાખનાર હોએમ તો તે મોતવાલુંછે. જે આદમીછે, તે છનદગીવાલું, બોલવું અને મોતવાલી પખ્શવાલું કેહવાએછુંછે. જે આતમાના અસલ સંબંધથી, તે (આદમી બહેલું) છે, તે આતમા એમ આપનારને બદનવાલી હયાતી સાયની કાપામાં ભેલાવાથી, મોત સાયની છનદગીવાલો (યાને મીનાઈ ફુનીઆંમાં કુખ ભોગવનારો) છે. અને (આદમીના) આતમા જે બોલતો છે, તે તેની સાથે બેડાએલી અખો-શકતીથી છે. અને તેનું કાનાઈ સાયનું બોલવું યજ્ઞી સાવધ શકતીના સંબંધને લીધે છે.

વહી આએ આતમાનું ગમેમરદની કાપામાંથી ગુજરકરી જવું (યાને નીકલી જવું), તેની અંદર એમ આપનારની જાત આપાવાથી (યાને એહેરેમને તેમાં દાખલ થવાથી) છે. વહી ગમેમરદને આતમા બદનની અંદરથી નીકલી જવાએ તેની છવવાની અને બોલવાની શકતી મરજી

ખંભનારી (બની) છે. બાકી ગયોમરદની હુયાતીવાલી કાયા સવજ હાલતમાં હતી ત્યાંવેર તે જીવવાની અને બેલવાની શક્તી ધરાવનારો હતો.

- ૬ જે આલખા અને બદનવાલું આદમી છે, તે (પોતાના) અસલ વડવાની માફક એક પેઢાનાં કરનાર જે દીન અને ધનસોફતું બુલ છે, તેનું તાબેદાર અને તેનો ડર રાખનાર તરીકે છે. અને જોઈ પરમાંજો તે (યાને આદમી) પેહલલાં આદમીથીજ પોતાના વડીઅલની માફકનું છે. કારણ કે 'મશીય' એ નામનો તરજુમો, (અહુરમઝદની) તાબેદારીવાલા વાચા સાથના પ્રરથને લગતો છે. અને 'મશીયાંનિ' નાં નામનો તરજુમો (અહુરમઝદની) તાબેદારીવાલી વાચા સાથની સ્ત્રીને લગતો છે. અને તેઓ (યાને મશીય તથા મશીયાનિ) જોયા કાએકાબરેલાં આદમીઓનો સેલસેલો જે કશકન્તાને સાડ છે તેના અસલ વડીઅલના સબબ તરીકે છે. અને તેથી (યાને તેઓની એલાદથી) જેઓ બલી દીનની મારફતે કશકન્તાના (વખત) ને મારેનો સંબંધ ધરાવનારા છે, તેઓ તે (દીન) થી ખલકનાં લોકોને કશકન્તાને મારેનો કાએકો કરનારા છે. આએ (કશકન્તાને મારેનાં) આદમીઓ, જેમકે અગત કરીને સીઆમઝ અને ફરવાકની એલાદનાં છે. વલી તે સીઆમઝ અને ફરવાકનાં નામનો તરજુમો "આગલના કાએકાનો સેલસેલો ચલાવનાર" નો છે. તે (સીઆમઝ અને ફરવાક) નો લીઆર કાએકા બરેલા છેલ્લા સુધારાને લગતી ડુંખ એલાદ કરવાને લગતો હતો.

- ૮ વલી તેઓ (યાને સીઆમઝ અને ફરવાક) શરૂઆતથી ફનીઆંની પરવરશીનું કામ કરનારા તથા ફનીઆંને ચલાવનારા અને ખલકના લોકોનો સુધારો આણુ રાખનારા વડીઅલ તરીકેના વસીલા છે. ફનીઆંની પરવરશી કરનાર થવું એ જે કોઈ ફનીઆંને ચલાવનાર છે તેની મારફતે બની શકે છે. જે ફનીઆંને ચલાવનારો (પાદશાહ) છે, તે ફનીઆંની પરવરશી તથા સુધારો કરવાએ, ફરશોકન્તાના સંબંધને સાડ ખલકની પરવરશી અને સુધારો એ બેહુ કામો કરનાર છે. જેમકે આએ (કામને લગતા) જે પેહલલા વડીઅલ તરીકે હતા તે 'આસરીતે' અને 'હોશંગ' હતા. વલી તે 'આસરીતે' નાં નામનો તરજુમો ખેડત (યાને ધનસોંનની પરવરશી) ને લગતુ કામ કરનારનો થાય છે. અને 'હોશંગ' નાં નામનો તરજુમો પાદશાહીનો એરાદો રાખનારનો થાય છે. વલી તે (હોશંગ) પોતે અહુરમઝદ પ્રસ્તી (યાને મઝદીઅસની દીન) ની મારફતે માણસોને સઘલી રીતે સુધારનારો હતો.

વહી આદમીઓ આખે (મજદીઅસની દીનની) સહમજવાલાં ૯
 (પોતાના) પાંચ વડીઅલોની મારફતે બનેલાં છે. જેમકે (તેઓને) દીનની
 ઢાંનાઈ ઉપર એતેકાદ રાખવો, ગયોમરદથી; ખોદાના તાબેદાર તરીકે ૧૦
 રેહવું, મશી અને મશીયાંનિથી; અને ફાએદેમંદ (સોસીઓશ) નો સંબંધ ૧૧
 મેલવનાર થવું, સીધીમક અને ફરવાકથી; અને ફુનીઆંની પરવરશી ૧૨
 કરનાર થવું તથા ફુનીઆંને અલાવનાર થવું, આસીત અને હોશંગ-
 થી છે. અને તેઓથી (આદમીઓ) ફુનીઆંમાં લોકોને શુધારનારાં, આખે
 ફુનીઆંને અલાવનારાં, છેલ્લા શુધારાને માટે માણસની ઓલાદને
 પ્રતાં બલથી માણ રાખનારાં, દરજને હાંધી કાહુડનારાં અને શબ્દો
 લોકોને છેલ્લા શુધારાના વખતને માટેનો ફાએદા કરનારાં છે.

(૧૧૦) આદમીને અમમખુધી મલવા વીસે બીની દીનને ૧
 લખતો ખાસારો.

જાંણવું કે, કાપાવાલાં આદમીની અંદર, અખો (યાને ગેબી સહમજ ૨
 આપનારી) સકતી પોતે એક પવીતર આંખ છે. અને જ્યાંસુધી (આદમીની
 અંદર) તે ગેબી બીજને દેખાડનારી સકતી—અકલના સખુન સીખવા સાથે
 પાએદાર છે, તેમાંસુધી તે માંણસને અગમચેતીનું મલવું છે. (યાને
 માંણસની અંદર જ્યાંસુધી ગેબને લગતી અકલ આપનારી બેહુમનની જાત
 અખોની સાથે હોએ છે, તેમાંસુધી ભવીશને લગતી યાને ખોદાની તરફની ગેબી
 સહમજ તેને મલે છે.) અને તે (આદમી) હુયાતી ધરાવનારાં (ઇનસાનો)
 ને (તેઓનાં) સુખને માટેની વીચાર હુમેશાં સીખવનારું છે. અને તે
 અકલના આવજની (યાને બેહુમનની તરફનાં સંભલાંણની) કેલવણી
 આપનાર (માંણસ), મજદીઅસની દીનની શબ્દો જડાવદાર અગમચેતી
 સાથે તે (બેહુમનની) અગમચેતીથી વધારે ફાવનાર (યાને ફતેહ મેલવનાર) છે.
 (આવતી ફુનીઆંનો) સુખને માટેનો વીચાર અખોની અંદર (માંણસને)
 હુમેશાં યુનાહથી પાક રાખવાના વીચાર તરીકે છે. (આવતી ફુનીઆંનું)
 સુખ આપનારો વીચાર સવાબને સાફ તથા (માંણસને) લોભ-અદેખાઈ-
 લિલો વીચાર-અફુનમ-બેર અને બીજાં પાપની તરફ અલાવનારાં વસીલા-

ઓનાં પાપથી દુર રાખવા સાડ અને તેને દરજથી પાક કરવા સાડ છે. અને તેથી તેની અંદર સવાખના વસીલા બેહુમન અને બીજા યજ્ઞ સંપૂર્ણ રીતે રેહીને (તેને) સવાખને ખાટેની હીલમાલ કરાવવારા છે. ૩ જ્યાંસુધી તે (આદમી) તેઓના (ધાને યજ્ઞ અમેશસ્પંદોનાં) વીઆક સાથનું રેહ છે ત્યાંસુધી.

- ૧ (૧૧) માણસને (આએ કુનીઆમાં) લાએક બનવા સાડ સાદી ક્તેહ મલવાનો મોખારેક સંબંધ, તેને લગતી સરવેથી મહુડતે દરજએની સાત પદવીની મારપ્રતે છે. તે વીશે ભક્ષી દીનને લગતો ખોલાસો.

- ૨ જાણવું કે, માણસને (આએ કુનીઆમાં) લાએક બનવા સાડ સાદી ક્તેહ મલવાનો મોખારેક સંબંધ, દીનની અંદર તેને સાડ જાણવેલા ૩ સરવેથી મહુડતી પદવીવાલા સાત તરીકાથી છે. એમાંની પેહલવી (પદવી) રવાનની અથોદને લગતી છે, અને તે ભક્ષી દીનને લગતો ઓત્તમ તરીકાથી ખોદએતાલાની મરજ મુજબનાં કાંમ કરવાએ છે ; જે (કાંમ) ૪ આદમીને લાએક બનવા વીસેનાં બખતાવર મુલથી છે. આદમીને લાએક બનવા સાડ બીજી (પદવી) તનદરસ્તી સાથની હીલમાલ કરવાને ૫ લગતી છે, કે જેને લીધે તે લાએક છનદગીવાલું ખની સકે. તરીક ૬ (પદવી) આદમીને આતમાને લગતી લાંમખી છનદગીની છે, કે જેને લીધે તે સલાંમત હીલમાલથી પાએદર રેહી સકે. ચોથી (પદવી) હીમત ૭ વાંન દોલતને લગતી છે, કે જેથી (માણસ) બેહુ કુનીઆને ખાટેનાં કાંમ કરી સકે અને તેને લગતી લેજનત ચાખી સકે. પાંચમી (પદવી) સાંહમજે ૮ થનારાએને રાલવાની અને (તેઓંઉપર) ક્તેહ મેલવવાની છે, કે જેથી તે પેતાની જાતને તથા દોલતને જાલવી સકે. છઠી (પદવી) થતરએને વાસ્તેનો ઉપાએ આગમયથી જાણવા વીસેની છે, કે જેથી થતરએની ૯ ઉપર તે ક્તેહ મેલવી શકે. આદમીની અંદર સાતમી (પદવી) ઉપલી છ પદવીએને ખાટે આદમીએને સરવેથી સરસ થવા વીસેની છે. કે જેથી તે (આદમી) બીજા શખસોનાં કરતાં બુજેરગી અને બખતાવરીમાં વધારે મહુડતે દરજેનું ગણાયો.

(૧૧૫) સારા ખવાસનાં (આદમી) ની અંદર તેને ઊનચે દરજ્જે ૧
 ચલાવનારી ભક્તી સંકતી છે. અને પુરા ખવાસનાં (આદમી)
 ની અંદર તેને નીચ હાસતે ચલાવનારી પુરા સંકતી છે.
 તથા (આદમીની) અંદરથી ચહડતે દરજ્જેની સંકતી
 પાછી પ્રયાગે તે પુરૂ અને વધારે પુરા ખવાસવાળું
 જણાએલું છે. અને (આદમીની) અંદરથી નીચ
 સંકતી નીકળી જવાએ તે વધારે ભલું અને સારા
 ખવાસવાળું જણાએલું છે. તેના કારણે વીસે
 ભક્તી દીનને લગતો ખોલાસો.

ખાંડુનું છે. સારા ખવાસવાળાં આદમીઓ સારા ગુણને લીધે છે. ૨
 અને પુરા ખવાસવાળાં આદમીઓ પુરા એખને લીધે છે. (ખાંડુસની
 અંદર) સારો ગુણ યજ્ઞ પ્રતાપના સંબંધથી છે. અને એખ પુરા
 સાધના (યાને દેવના પ્રતાપના) સંબંધથી છે. (ખાંડુસની અંદર)
 યજ્ઞ પ્રતાપ સ્પેનામીનાથી છે અને તેથી તેના એકાદ સારા ખવાસને
 મળે છે. અને પુરા સાધો (યાને દેવના પ્રતાપ) ધનાહમીનાથી છે
 અને તેથી તેના એકાદ પુરા ખવાસને મળે છે. સારા ખવાસવાળાં ૩
 આદમીની અંદર તે વધારે પ્રતાપી (સ્પેનામીના) વધારે સારા ગુણોના જોડા
 કરનાર છે. તેથી તે (આદમી) સારાં ગુણવાલી પેદાએશ તરીકે છે. અને
 સારાં ગુણવાળાં આદમીની અંદર તે સરવેથી સરસ પ્રતાપી (સ્પેનામીના) ના
 એકાદ ગુણો, જાતી અકલ—(ખોદાની) તાબેદારીના વીચાર-સખાવત-
 સખાઈ અને બીજા સારા ગુણો હોએ છે. તેને લીધે તે જે આએશવાળું
 અને કરજને લગતી (હુઆને પાપની) હુઆ વગરનું છે. (એટલે જે
 આએ ફનીઆમાં તેણે કરેલાં પાપનાં કામનું કરજ અદા કરવાની તેને
 આવતી ફનીઆમાં ફીકર નથી.)

પુરા ખવાસવાળાં (આદમી) ની અંદર પુરા સાધો (યાને દેવના ૪
 પ્રતાપ) હોવાએ. પુરા ખવાસનું ઉતરવું છે. જે (આદમી) પુરૂ સાધો
 (યાને દેવના પ્રતાપ) વાળું છે, તે (ફનીઆમાં) એખ અને પુરા આદતને
 ઠીપાવનાર અને પુરાં ગુણવાલી પેદાએશ તરીકેનું છે. અને પુરાં ગુણ-
 વાળાં આદમીની અંદર જે મોટાઈ વગરનો (એકરેખન) છે, તેનું રેહકાંચ

હોવાને લીધે તેને ઊલટો વીચાર, લોભ, ધીકાર, ગોસ્સો, બખીલી, પાપ, મોત, અંધારો અને બીજી ધુરી દીનને લગતા ધીકાર ભરેલા ગુનાહને ખાંટના ફરગુણો હોય છે. અને તે એવના વધારાને લીધે તે માણસને બીગડવું છે.

૫ (આદમીની) પેદાએશની અંદર સ્પેનામીનાના પ્રતાપનો, સંબંધ હોવાએ તે આબાહીવાહું અને સારા ગુણોનું યુક્ત છે. અને અંધ્રમધની ઉશના ધુરા સાખા (ધાને પ્રતાપ) ની અસરને લીધે તે દેહને લગતું (પાને દોળખનું બંદીખાનું ભોગવનાર) અને ફર ગુણોનું યુક્ત છે. આદમીની અંદર ઘણી આબાહ હાલત, ચહુડતે દરજ્જેના સારા ગુણોના સંબંધને લીધે છે. અને તેને ફરગુણોથી નાપાક અને નાસવતું થવું, એવોની તરફ થોડા રાખવાને લીધે છે.

૬ સારા ગુણોથી આદમી ખરાબ થતું નથી, પણ ઘણી સારી હાલતવાહું રેહુ છે. અને તેની અંદર તેને ચહુડતે દરજ્જે ચલાવનારી સ્પેનામીનાની મોતાની અઠલ, નમનતાઈ સાથેના વીચાર, સખાવત, સખ્યાઈ અને સહલા સારા ગુણો છે; તેથી તે (આએ ફનીઆમાં) ચહુડતા દરજ્જાથી, ખીલતી હાલતથી અને નુરમંદ બેહરાથી પરકાશે છે. અને જે આદમી અંધ્રમધની ઉશની એવ આપનારી સહતીનો સંબંધ રાખનાર હોયે, તે મોતાની અંદરની એવને ઉપાએ નહી કરવાથી (આએ ફનીઆમાં) નીચી અવસ્થામાં રેહુ છે. અને નીચ તથા પરતી હાલતને લીધે તે (માંણસ) દોઈની જાણમાં આવતું નથી. અને તે (આદમી) ની અંદર તેને ચલાવવાની નીચ સહતી હોવાએ તેના ચહુડતે દરજ્જેના સારા ગુણ અસ પાંમે છે. અને તેથી વગર ઉપાએવાલી એવો તેની અંદર મોટાઈ ભોગવે છે. અને તેને ફરજલ કરવા સાર તેની અંદર નીચાઈ, ઇજલાત, અને એવ આપનારના સંબંધવાલી એવનો ચહુડતો દરજ્જો, તથા વગર ઉપાએવાલા ફરગુણોના પ્રકાશ પોહુએ છે.

૭ ધુરા ખવાસવાલાં તથા ધુક્કાં ઝુલવાલાં આદમીની અંદર ગુનાહનો વધારો કરનારો ઊલટો વીચાર, લોભ, કરોધ, બખીખાંડ, બખીલી, જુઠાઈ, (દીનની તરફ નહીં જોવાનો) અન્ધારો, (દીનની બાબત નહીં સાંભળનાર) બેહરખંણ અને બીજા ફરગુણવાલી સહતીએ મોતે તેની અંદર મોટાઈ ભોગવે છે. અને તેથી તે (માંણસ) મોતાનાં ખાંડાંનની મીજલસથી ફર થાય છે. (એટલેજ તેના ધુરા ખવાસને લીધે તેનાં ખાંડાંનના બહા લોક તેની સાથે સંબંધ રાખતા નથી.) અને તેની અંદરના

તે કુરુગુણોની નીચાઈ તેને હીન કરેછે. અને તેની અંદરના કુરુગુણોની ધુરી ખાદેશ તેહને (લોકોની) જાંણ વગરનું રાખેછે. તેની અંદર તેને નીચાઈથી અલ્પવતારાં જલમ કુરુગુણો તેના આત્માને નીચું હાલતને લીધે રોશની વગરના રાખેછે. અને તેને નીચું કુરુગુણોથી પરકાશ આપેછે. અને તેથી તે (આદમી) તેની અંદરના કુરુગુણોની નીચાઈથી અલ્પકાદ વગરનું છે. માંછુસને સારી યુક્તિ યુજેરગીએ પેહચાડનારાછે. અને તેથી તે સારા ઉપાયે કરનારું છે. અને જે સારા યુક્તિ, તે તેની જાતને પ્રખી-આત કરનારાછે. અને તે સખખને લીધે તે આદમીને અરો લોકોનું પેહચાતનું મકાન, અહુડતો દરજ્જો, જેઘતી હુકમત, શુખ અને આરામ મલેછે. અને (ત્યાં) તેને નવી ખોરેહ, બહો અલકાદ, કમલો, એજમતી હકમત અને કીમતી બદલાનું અપરાવું છે.

મળદીઅસની દીનની નસીહત છે કે, આપે કુનીઆમાં યજ્ઞાંની સ્તુતી અને આરાધના માલુ રાખનારા બહા લોકોની ઉપર, યજ્ઞોની તરફથી તેઓને બેહુ કુનીઆને માટેના ફાવેરો, ફરાગત અને શુખ મલ-વાની અને ધુરાઓને સંકટ અને સખતી (પેહચવા) ની કુઆ કરવી છે. યજ્ઞોથી પરહેજગારને પાપની (યાને પાપી કાંમ નહીં કરવાની) શહમજ આપવી છે. જોખથી છુટકારો મેલવનારા પરહેજગારોનાં પેહલો પરહે-જગાર અલકાદ ભરેલા તુરમંદ જાતવાલા માલેકોને (યાને યજ્ઞ અમેશાસ-પદોને) પોતાને સાફ પર્સંદ કરવાએ અને તેઓને દોસ્ત તરીકે કબુલ રાખવાએ, શુખ-નેકતાંની અને રવાનને માટેની નેહી મેલવનારો છે.

બીજી—(પરહેજગાર) લોકોને શુખ આપવાએ, મોલાવાલાઓને સુલાહેને રાખવાએ, અને ઓરત લોકોની માલેક તરીકે બરકાસત કરવાએ અને દોસ્તોને યજ્ઞોના સંબંધથી સાફ કાંમ કરનાર બતાવવાએ.

તરીજી—(પરહેજગાર) કુનીઆનાં પાદશાહ છે, કે જે પોતાની ખલ-કને લગતી હુકમતની મારફતે પરહેજગારોને અહુડતો દરજ્જો આપનાર, મળદીઅસની દીનને યુજેરગ ગણનાર, ધુરીદીનને નીચી પાડનાર, સારી હાકમીની સવાગત કરનાર, સારા હાકમોને હુકમત આપનાર, કુની-આમાં ધનસાફ પાંથરનાર, આદમીઓને આબાદાંની—સારા બંદોબસ્ત અને સારા રેખાવથી ઘણી ફરાગત અને શુખનો વધારો કરનાર છે.

(જોખનો) પેહલો દરજ્જોને કહી, પોતાને માટેના (રહેઠા) ધુરા સાથા (યાને પ્રતાપ) ને લીધે અને ધુરા સરદારને (યાને અંકમહતીકશને)

પસંદ કરવાએ, નાલાએક તથા કુખવન્તો, બદનાંમીવાલો, અને પુરાં
રવાંનવાલો જાણાએલોછે.

૧૩ (દોનખનો) બીજો કેદી, લોકોને કુખ દેનાર થવાએ, દરજગદાર
લોકોને ધીકારવાએ, ચોરોતોને અપમાન આપવાએ, અને પોતાના મદદ-
ગારોને ખુબીવનતા નહીં બનાવવાએછે.

૧૪ (દોનખનો) તરીજો દરજનો કેદી, ફનીઆનો પાદશાહછે, કે જે
પોતાની ખલકનાં લોકોની હુકુમતની આરફતે પુનહેગારોને ચહુડતો દર-
જને આપનાર, મળદીખસની દીનને પરત દરજની ગણુનાર, પુરી
દીનને ચહુડતો દરજને પોહચાડનાર, (ફનીઆમાં) પુરી હુકુમત કરનારા-
ઓની સવાગતા કરનાર, અને પુરાં ફરમાન આપનારાઓને હાકમ
કરનારો હોએ. કે જેથી ફનીઆમાં કંગાલીઅત, ઉગડપણું અને પુરી
સાહેતાનું પંથરાવું થાએ અને આદમીઓને સંકટ અને કુખ પોહએ.

૧ (૧૧મ) ચહુડતે દરજેનાં લોકોને ઊતરતે દરજેનું બનવું, એટલે
જે ચહુડતે દરજેથી ઊતરતા દરજવાલું થવું, યા જાતે
ચહુડતે દરજે બનેલું હોએ તેને ઊતરતે દરજેનું
થવા બીસે ભક્ષી દીનને લખતો ખોલાસો.

૨ જાણવું કે, ચહુડતે દરજેનાં (ખાણસ) ને ચહુડતા દરજજવાલું બન
વાનું કારણ, ગુણવાલાં સુલને લગતી એતમ પુનીઆદના સંબંધથી છે. જેને
૩ લીધે આદમી ચહુડતે દરજેનાં સખબ વાલું બનેલુંછે. આદમીની જાત સારા
ખવાસવાલી અને પરહેજગારીની ચાલચલણ વાલી, તે ભલો પુનીઆદના
સંબંધે કરી થાએલીછે. અને તે પરહેજગદાર ખવાસવાલાં (ધનસાંન) નો
૪ દોનખથી છુટકારો છે. નીચ (ખાણસ) ને નીચ બનવાનું કારણ, એજ-
વાલાં સુલની અસર આદમીની અંદર પેવસ થાએછે. અને તેને લીધે
૫ (તે આદમી) એખોના શોકવાલું બનેલુંછે. તે આદમીની જાત પુરાં
ખવાસવાલી અને સજા પાંખનારી ચાલચલણવાલી, પુરી પુનીઆદના
સંબંધે કરી થાએલીછે. અને તેથી તેને દોનખની સજાનું મેલવવુંછે.
૬ કારણ કે સારા વખતની અંદર સારા ખવાસવાલાં પરહેજગદાર લોકોને
હલકાઈ, ચોરી અને છુપી હાલત વગર ઘણી રીતે હુકુમત—મોહથઈ

અને પ્રખીઆતીમાં પોહચવું છે. અને સજને લગતા ગુનેહગારોને હુકમત,
 મોહરાઇ અને પ્રખીઆતપણાં વગર, ચોરી—હલકાઇ અને બેમાલમ હાલ-
 તની અંદર પોહચવું છે. અને જુરા વખતની અંદર સજને લાએકના ૭
 પાપીએને ચોરી—હલકાઇ અને વગર પ્રખીઆતીથી હુકમત—મોહરાઇ—
 અને પ્રખીઆતીમાં પોહચવું છે. અને સારા ખુવાસવાલા પરહેઝગારોને
 હલકાઇ—ચોરી અને અપ્રખીઆતીમાં આવવું છે. તેથી (માંજસને) ૮
 અહડતે ફરજેનું બનવાની નીશાંણી તેને વાસ્તેના વખતનાં સંબંધવાલાં
 ઝુલથી છે. જુરા વખતની તથા તેનાં સેવડને લગતી શાખથી અને ભલા
 વખતની અને તેને લગતાં કાંમની શાખથી અહડતે ફરજેનાં (આદમી) ને ૯
 નીચ બનવાથી અને નીચ (માંજસ) ને હાંચ થવાથી છે. વળી જુરા
 વખતની અંદર અહડતે ફરજે પોહચેલા શખથી તેને લગતાં ભલાં
 આદમીની બરદાશત કરવી, (તેની તરફ) સારી નજર રાખવી, ખોશના
 બંદ તરીકે રહેવું, નીતીથી ચાલવું, સખાવત કરવી અને બીજા સારા
 જુણ છે. તેમજ (માંજસને) નીચ હાલતમાંથી સાચું અને અહડતે
 ફરજેનું બનવું છે. (માંજસ) મજલીઅસની દીનને પસંદ કરે તો તે નીચ
 હાલતમાંથી હાંચે ફરજેનું થાય છે. કારણ કે ઘણાએ લોકો જુરા વખતની
 અંદર દીનને લગતી સીખામણથી ભલા વખતને મેલવે છે. અને જે નીચ
 હાંચે છે તે હાંચ થાય છે. અને જે શખ જુરા વીચારથી (દેવની) જુરી
 મહવાલો, જુરી મતલબને, ઇજા દેનારી જાતવાલો અને ઘણો ક્રીનાખોર
 હાંચે છે તે અનીતીથી કુખી થાય છે.

(૧૧૧) ફનીઆમાં ભલી દીન, તેની કઠોઅત અને કાંમને ૧૧
 હમેશાં ઘણું ચાલુ રાખવા વીરો ભલી દીનને
 લગતો ખોશ સો.

જાણવું કે, ફનીઆમાં ભલી દીનનું જણવું હમેશાં તેનો ઘણો ૨
 દેવાજ આપવાય છે. કારણ કે સઘલા દીનદારોથી (ભલી દીન) ચાલુ
 રહેવાયે ભલી દીનની મારફતે લોકોની અંદર યજ્ઞાંતી યાદ કરવી અને
 સખાઇ તથા ભલાઇની વખાણ કરવી છે; અને ખોરાશ તથા જુરાઇ અને
 જે કાંઇ જુરી દીનથી સખતી ઉપજાવનારી વસ્તુ છે તેને ધીકારવી છે.

દાદારનો મજબૂત સમ્બંધ પાક અને ધરમી લોકોને સારા કાંમ કરવા સાફ છે. અને યુરો તરીકે યુરાં કાંમ કરવા સાફ છે. હુકમત, કરમાંત-બરદારી, ગરીબોની પરવરશી, ગરુપદોને છુટાપણથી રાખવાં અને વલી બીજાં ઘણાંએક સાચાં સવાબનાં કાંમો અને તેને લગતી અખોશ-ભલી દીનથી છે. અને તે (દીન) ની મારફતે ખોતના તોખેદાર લોકો ભલા તરીકાવાલા કેહવાએ છે. અને જ્યોના મજબૂતની અંદર ખોરાફ અને પાપ છે તેઓની અંદર આપે સાચા સવાબનાં કાંમને માટેની કલ્પત નથી.

- ૩ ભલી દીનની કલ્પત લોકોને ગુનાહની અપવીતરાઈની અંદર ચાલવાથી સુધારનારી છે. તથા (દીન), તેની હુકમતથી (આદમીની) ખોલાફને મલાવનારી છે. અને પાક હાલતમાં (લોકોને) ચત્રાવવાથી ખલકના લોકોમાંથી એમ આપનારનો ઘટાડો થવો છે. અને લોકોને સમ્બંધી એમ અને ધાતથી પાક રાખવાએ તેઓને હુમેશની પુરતી રોશનીને માટે સુધારવું છે; તે એવી રીતે કે, અપવીતરાઈમાં તેને ચાલવાનું એક કારણ ભણતાં, ભલાઈના વધારો કરવો અને (તેને લગતી) ભલીને તોડવી. અને જે કાંઈ કેવને લગતી સક્તિઓ તે (ખાંણસ) ની અંદર હોએ તે સમ્બંધી યુરી સક્તિને તોડવાના ઉત્તરે કરજેના વીચારથી પોતાને મલાવવું. આએ (દીન) ઉપર સમ્બંધી આદમીઓએ કાએમ રેહવાથી ફનીઆનાં લોકોની અંદર સમ્બંધી ભલાઈથી સુધારો કરવો છે. અને એથી ઘનાહમી-નેને શાફી સખત ઈજા થવી છે. ભલી દીનને લીધે કશોકત્તને લગતી રૂપેનામીનાથી ઘનાહમીનેને ફરએક કાંમથી અસક્ત કરવો તથા ફરએક મીજથી બરતરફ કરવો છે. અને કશોકત્તને (પાને સેવરના શુધારાને) ચાલુ રાખવો મજબૂતની દીનના ભલા વીચારને (ફનીઆમાં) ચાલુ રાખવાએ છે.

- ૧ (૧૧૭) માંણસ (ખોદાએતાલાની) દોરતી અને કાંમને સાફ પસંદ પડવું નેક જાતના સંબંધને લીધે અને લોખી જાતથી ફર રેહવાએ છે. તે લીધે ભલી દીનને ભમતો ખોલાસો.

- ૨ જાંણવું કે, ઘણુંજ ચહુડતે કરજેનાં આદમીથી, જેક ઉતરતે કરજે-વેરના આદમીની મરતખાની ગણતરી, આએ (પાને નીચે જાણવેલા)
- ૩ છ તરીકાથી છે. ખેટલું સરવેથી સરસ (આદમી) તે છે કે, જે

પુરાણ વગર ભલાઈની મારફતે જનકગી ભગવનાઈ (હિંમ્મે). બીજું તે ૩
 (આક્રમી) છે, કે જે પુરાણને મારે વગર જનકગીવાણું અને ભલાઈને
 માટેની જનકગીવાણું (હિંમ્મે). તરીજું તે (આક્રમી) છે, કે જે ભલાઈ ૪
 અને પુરાણને બંધેને માટેની જનકગીવાણું (હિંમ્મે). ચોથું તે (આક્રમી) ૫
 છે, કે જે પુરાણથી જનકગી ગુજરનાઈ અને ભલાઈથી નહીં જનકગી ગુજર-
 નાઈ (હિંમ્મે). પાંચમું તે (આક્રમી) છે, કે જે ભલાઈ અને પુરાણ એ ૬
 બેહુની મારફતે જનકગી ગુજરનાઈ નહીં (હિંમ્મે). છઠું અને સરવેથી પસ્ત ૭
 કરજેતું તે (આક્રમી) છે, કે જે પુરી જનકગીની મારફતે ભલાઈની
 ખરાબીવાણું (હિંમ્મે). જે (આક્રમી) પુરાણ વગર ભલાઈથી જનકગી ૮
 ગુજરનાઈ છે, તે આક્રમીઓની અંદર સરવેથી અહડતે કરજેતું છે. અને
 (તે બોલાવેતાલાની) દોસ્તી તથા કામને સાઈં પસંદ કરવાભોગ છે.
 સારી જાતનું (યાને યજ્ઞ અમેશાસ્પંદના) સંબંધ વાણું (આક્રમી) હુમેશાં ૯
 પુરાં કાંમનો લોભ કરવાથી દુર રહેનાઈ છે. જે (આક્રમી) ભલાઈને ૧૦
 ખરાબ કરવા સાથે બહીની મારફતે જનકગી ગુજરનાઈ છે, તે અહડતે
 કરજેની દોસ્તી અને કાંમને પસંદ કરવાથી તથા સારી જાતના સંબંધથી
 રહ થાએલું છે. અને સારી જાતનો સંબંધ ધરાવનાઈ (આક્રમી) હુમેશાં
 પુરાં કાંમથી અને લોભી જાતથી દુર રહેનાઈ છે. આએ બે તરીકાવાળાં ૧૧
 (માણસ), વચલાં બેઆર (આક્રમી) ની અંદરથી છે. જે ભલાઈથી જનકગી
 ગુજરનાઈ અને પુરાણથી નહીં જનકગી ગુજરનાઈ (આક્રમી છે) તે
 અહડતે કરજેની દોસ્તી તથા કાંમ અને સારી જાતનો સંબંધ તથા ઉત્તમી
 હીનને પસંદ કરવાએ અને લોભ કરવાના વગર વિચારથી અને પુરાં
 કાંમથી દુર રહેવાએ ધણાજ અહડતા કરજાની નજીકીવાણું છે. જે ભલાઈ ૧૨
 અને પુરાણ એ બંધેને લગતી જનકગીવાણું (આક્રમી) છે, તે આજર
 અને બહીથી દુર રહેની પોતાને દુરઅંદેશીથી મલાવવાએ પોતાનાં શુખની
 બપ્પોશ મેળવનાઈ ભલા (સ્પેનામીનો) થી થાએ છે. જે (આક્રમી) પુરાણની ૧૩
 મારફતે જનકગી ગુજરનાઈ અને ભલાઈથી નહીં જનકગી ગુજરનાઈ છે,
 તે લોભી જાત (યાને આનંદેવ) ની મારફતે હુમેશાં સારી જાતના સંબંધને
 પુરૂં આહનાઈ અને વખતની અંદર છુપીઆં કાંમને (ધ્યાને) પ્રાપ્તને
 પસંદ કરનાઈ છે. જે (આક્રમી) ભલાઈ અને પુરાણ, એ બેહુને લગતી ૧૪
 જનકગીવાણું નથી, તે વખતની અંદર કામનાં કાંમથી તથા મોહકામનાં
 કાંમથી દુર રહેવાએ બદખખતીની (યાને દોખખની સજની) ધંધાવાણું નથી.

૧. (૧૧) અપ્રમાણીક મુલ, પ્રમાણીકપણું તથા અપ્રમાણીકને (પ્રમાણીકપણાંમાં) ફેરવવાના ઉપાયે બાબે . ભલી.દીનને લખતો ખોલપો.

૨. જાંણવું કે, અપ્રમાણીક (માંજુસ) તેના જાતી ઉલટા વીચારે કરીછે. જે કોઈ અનીતીવાલી છનદગી ધરાવનારૂંછે, તેના વીચાર જે વસ્તુની તેને જરૂર નથી તે ફરએક વસ્તુને મેલવવાનોછે. અને તે (અપ્રમાણીક વીચાર) ની મારફતે તેનું જે કાંમ છે, તે ફરહીયુતની જાતને લગતુંછે. અને તે (ફરહીયુત) ને લગતી હયાતીના વીચારને અન્ટકર-ણની અંદર રાખવાએ, જેકાંઈ વસ્તુની તેને અગત નથી, તે ફરએક વસ્તુ મેલવવાએ તથા જે કાંમ તેને માટેનું નથી તે ફરવાએ, તેની જાત અધબીયુતને લગતીછે. (આએ) ફરહીયુત તથા અધબીયુતની બંધે જાત રહેના તરીકાવાલી અને ધાતલી વીચારવાલીછે. વલી જે (આદમી) ને વીચાર હયાતીને લગતા તરીકાવાલો છે, તે (આદમી) જે કાંઈ વસ્તુની તેને જરૂર છે તે ફરએક વસ્તુ મેલવવા સાડું પોતાને ફેરવનારૂં છે. અને તેને માટેનું કાંમ કરનારૂં છે. અને જે વસ્તુ તેને લગતી નથી, તેને તે મેલવતું નથી. તથા જે કાંમ તેને લગતું નથી, તેને તે કરતું નથી. તેથી તેની જાત પ્રમાણીક યજ્ઞોના તરીકાવાલી છે.
૩. અપ્રમાણીક (માંજુસ) પોતે ફરહીયુત અને અધબીયુતના ઉલટા વીચારવાલી પેદાએકા છે. અને તે પુરા વીચાર તથા બીજા ફરએક બીજીનું મુલ ધનાહુતીનો છે. જે પરમાણે કાંનાઈને લગતા પ્રમાણીક વીચારની ઉત્પત્તી અને બીજા ફરએક ભલાઈનું મુલ સ્પેનામીનો છે. તેથી અપ્રમાણીક માંજુસો એક બીજાને સાડ જે કાંઈ ચાપી કાંમ કરેછે, તે અપ્રમાણીકશનાં અપ્રમાણીક મુલની ઉલટી અસરના પોહવાથી છે.
૪. અને તેને લીધે અપ્રમાણીક માંજુસો પુરી બુદ્ધીનું મુલ જે ધનામીનો છે તેનાં કાંમો કરેછે. જેમ ધરમી માંજુસો ફરએક કાંમ કાંનાઈવાલાં મુલ સ્પેનામીમીની કાંનાઈથી કરેછે તેમ.
૫. અપ્રમાણીક (માંજુસ) ને પ્રમાણીક બનવાનો ઉપાયે ભલી દીનનું નીતીવાલું કહ્યત છે. અને ભલી દીનવાલો પાદશાહ તે (દીનની નીતીની કહ્યત) થી (અપ્રમાણી માંજુસને) જે તરેહથી ઉપાયે કરનારોછે.

પેહલું—(તે પાઠશાહ) પોતાના ખવાસને અનીતીથી જાલવવાએ બેહુક
 આદમીઓના ખવાસને અનીતીથી મીનાની (પાને બેહુશતની) તરફ
 જાલવી રાખેછે. બીજું—(તે પાઠશાહ) જલ્દી દીનતો નસીહતથી
 (માંજુસોને) નીતીની સ્વીકૃતવાલાં બનાવવાએ તથા લોકોને ગુનાહની
 સજા કરવાથી (તેઓનો) બચાવ કરનારાઓને (શિહરની અંદર) ઝુકર
 કરવાએ, તેઓને માંદેની પુરતી કઠિનતા આપનારો છે. કે તેને લીધે
 ઘણાંએક આદમીઓ અનીતીનું બોલવા અને કરવાથી સંભાલ જરેલાં
 રીકે. અને તેથી અનીતીવાલા પાઠશાહ તથા નીતીવાલા પાઠશાહનું
 જાણવુંછે. અનીતીવાલાને ધનસાફ આપનારો પાઠશાહ તે છે કે, તેમાં
 પાઠશાહને લાએકબી દાંનાઇ હોએ. અને તે દાંનાઇથી તે (પાઠશાહ)
 જાતે હુકમત કરનારો હોએ. તથા તે પાઠશાહની અંદર જેટલો સારો
 ઉપાએ કરવાની સક્તી હોએ, તે મુજબ જો તે દરએક (આદમીના)
 આતમાને જાલવવા સાફ હીમતવાંન રેહ, તો (તેની રજાઅતની અંદર)
 અનીતીવાલું માંજુસ મુતલક રેહ નહી. અને તેવા પાઠશાહની હુક-
 મતની અંદર દરએક (માંજુસ), અનીતીવાલાં માંજુસને પાઠશાહની
 તરફથી (સજા કરવા) સાફ નાહીમત નહી થાએ. અનીતીવાલાં માંજુસને
 સાફ પાઠશાહનું પોતાનું કાંમ એ છે કે, અનીતીવાલા માંજુસને સોધી
 કાહડવું. અને તે અનીતીવાલાં માંજુસને લગતી કુખકારક ફરીઆદથી
 તેને બોલખવું; અને તે અનીતીવાંન (આદમી) ને નીવારણ કરનાર
 ઉનમી બાલવાલાઓએ જાહેરમાં મેલવું. (પાને તેને ધરંમનાં કરમાં
 મુજબની સજા કરવી.) જાતી લુધીવાલો નીતીવાંન પાઠશાહ પોતાનાં
 પાઠશાહી કરમાંથી આએ રીતે અનીતીવાલાં માંજુસનાં કુખનું પુરવું
 નીવારણ કરનાર થાએછે. અને તે (પાઠશાહ) અનીતીવાલાં માંજુસની
 ફરીઆદ પોહચતાંવાર પોતાનાં ઓધાની મારફતે તેનાં કુખનો અટકાવ
 એવી રીતનાં નીવારણથી કરેછે, કે તેથી તે (અનીતીવાંન માંજુસ)
 નીતીવાલું થાએછે. અને તે પાઠશાહ, તેહને લગતા ગુનાહથી પાક
 રેહછે. આએ રીતના ધનસાફથી અનીતીવાંન માંજુસના અનીતીવાલા
 વીચારથી કુનીઆનાં લોકોનો બચાવ થાએછે. તથા (તે અનીતીના
 વીચારને તેઓથી) દુર કરી શકાએછે. ધરમગુરૂઓમાંથી જે અનીતીવાંનને
 અનીતીથી ઘણો જબદાર કરનાર છે, તે પુરી લુધીવાલા આશામોગના ધરમ
 અને તરીકાથી ઠગાએલોછે, જે અનીતીવાલો (ધરમગુરૂ) આદમીઓની

અંદરથી ધરમને લગતી ઇચ્છા તથા (ધરમને લગતા) કાંમથી મહુડતે ફરજેના મદદગારની તરફ મોહુએલ ધરમી લોકોને નીચ મદદગારની તરફ કરનારો છે. (એટલે જ ખોદાની રાહ ઉપર ચાલનારાં વ્યાદમીને એહરેમનની તરફ ચલાવનારો છે.) તેથી તે ખપી વાચાવાલો અંને ઇમાનને ઠગનારો વ્યાસજોગ ધરમને લગતી કાંનાઈ તથા સ્પેનામીનાના તરીકાવાલો મજહૂમ એ બેહુને નાંમે (લોકોને) જુઠ ધરમ ઉપર એહીનદાર કરનારો છે. અંને ધરમની કાંનાઈ તથા સ્પેનામીનાના ધરમને બદલે ધુરી ધુલીવાલો તથા અંધમધનીહયની બકીને લગતો ધરમ સહમખાવેલો.

- ૧ (૧૧૪) જે (બીન) ફુનીઆને સાઈ, બદનને સાઈ, રવાંનને સાઈ અને આદમીઓની વચે તથા કાંમ અને સુકાદાને સાઈ સારી છે; તે વીસે બકી હીનને લખતો ખોલાસો.

- ૨ જાંબુડું કે, બકી હીનની અંદર ફરમાવેલું છે કે, ફુનીઆને સાઈ ખુબીવતતો હાકમ, — વ્યાદમીની જાતને સાઈ અકબ, — રવાંનને સાઈ સખાવત; વ્યાદમીઓની વચે સખાઈ; અંને સઘળાં કાંમ અંને સુકાદાને સાઈ પુરતા વીચારવાલી કુરોશ સારી છે.

આમે યુસતક પાંચમાંને છપાતાં ચાએલી ભુલને સમજું

ગુજરાતી સુદ્ધિ પત્રક.

અર્ક.	સંવત.	અસુદ્ધ.	સુદ્ધ.
૨૬૭	૧	પેદાએશની બરાબરનો કહેણાછે. એટલે ને	પેદાએશની બરાબરનો કહેણાછે. એ વિશ્વ એવો બોલાસો કરેણાછે કે ને (અપ્પ) પુણ વાસો હોય તેની આગમ (પુણ વગરનો) કોઈ મોહ- તાજદાર અપ્પ (અક્ષેપ માગવાને માટે) આવે અને તેને જો તે (અક્ષેપ) નહીં આપે, તો તે દરેજની (વાને હરેમનની) પેદાએશ તરીકે છે. એટલે ને
૨૬૭	૩	જાહેર રીતે લોકો ..	જાહેર રીતે જાહેરના લોકો
૨૬૮	૧૦	ગુજારેછે : ..	માનમાં ગુજારેછે :
૨૬૮	૧૦	આતમાની સ્થૂમજને લગતા મુખ્યથી ..	આતમાના અરાધ્ય થવાને લાધે તેઓને લગતી સ્થૂમજથી
૨૬૮	૧૧	એકમતથી કામ કરવાં ..	એકમતથી હમિયાં કામ કરવાં.
૨૭૦	૧૩	મેહરે મહેલે ..	મેહરે વધારે મારી રીતે મહેલે.
૨૭૧	૬	તરફનો સંભાલ કરનારા ..	તરફના સંભાલને અને
૨૭૧	૧૬	તરફથી ..	તરફ
૨૭૩	૩	તે આદમીએ પચંદ કરેલાં કામ દાદારને પચંદ પડતાં છે ..	તે આદમી દાદારને પચંદ પડતાં કામથી તે (દાદાર) ને પચંદ પડતું છે.
૨૭૩	૫	બુજોરગી ભરેલા ..	(બુજોરગી ભરેલા)
૨૭૩	૭	અકલથી ..	અકલની
૨૭૩	સેવકથી ૪ થી	૬ (થો ફરેર) ..	[સેવકથી પાંચમાં બીટીની બાજુ- એ ૬ નો આંકડો નોંધએ, તેમજ ચોથીની બાજુએ ૭ નો આંકડો નોંધએ.]
૨૭૬	૧	૭ ..	[હાથથી ૭ નો આંકડો કાઢી તાપ્પો.]
૨૭૫	૭	નાચકારક ..	નાચકારક પરંદાં
૨૭૫	૧૦	રેહવું છે ..	રેહવું છે.)
૨૭૫	૧૫	પ્રકરણમાં ..	પ્રકરણમાં

સંદર્ભ.	સતર.	અસુદ.	સુદ.
૨૭૫	સેવટથી ૨ છ	બુજોરગી	બુજોરગીના જોડા
૨૭૫	સેવટથી ૧ છી	હમેશગીને લગતી	હમેશગીનાથી તથા
૨૭૬	૪	હકુમતનું સુધ છે.	હકુમતનું નિબધાર સુધ છે.
૨૭૬	૧૫	માણસને તમરી	હુરા મીનોની મારફતે માણસને તમરી
૨૭૬	૧૮	મથક છે.	ઈર્જન છે.
૨૭૭	૧	નેક પેદાએશને	પેદાએશને
૨૭૭	૧૦	જાણનમ	જાણનમ
૨૭૭	૨૦	ખનેશાછે.	ખનેશાછે.
૨૭૭	૨૧	માધના	હૈયાતીના આત્માના
૨૭૮	૧૨	તેમાં (આદમીએ)	તેમાં (આદમીએ) છુટકારાવાથી કહ્યમતે
૨૭૯	૧૪	અશો મરદ તરફે	અશો મરદ
૨૮૦	૨	જોને	જોમાના એકને
૨૮૦	૬	નાફરમાની અને	નાફરમાનીની મારફતે
૨૮૦	૧૩	કમ	કમ
૨૮૨	૧૪	અને તે શકતીઓની મારફતે ..	અને તે શકતીની મારફતે આએ કુખાને લગતો આત્મા કાયાની આંદર હલવાલા વખતનો છે.
૨૮૫	૩	ઉમદા	આએ ઉમદા
૨૮૫	૨૪	સગાઈ (નો બંદોબસ્ત)	સગાઈનો બંદોબસ્ત)
૨૮૭	૮	ઈનસાફથી	ઈનસાફને
૨૮૭	૧૨	નહીં પોંદમવા તથા .. અને સખલા લોકોને	(નહીં પોંદમવા વગર તથા .. અને સખલા લોકોને)
૨૮૮	૬	થક	થકી
૨૮૯	૫	વગર ઈર્જનવામાં	ઈર્જન દેનારાં
૨૮૯	૬	તેને	તે વગર કારણે
૨૯૩	૮	[મારજીનમાં આપેલા ૮, ૯, ૧૦, ૧૧ ને બદલે	[૮, ૧૦, ૧૧, ૧૨ વાંચવા]
૨૯૫	૧૧	કીનો	ઉવટી રીતનો કીનો
૨૯૭	સેવટથી ૩ છ	હકુમતે	હકુમતને
૨૯૮	૧૭	શાગેરદોન	શાગેરદોનાં
૨૯૮	૧૬	આતશ	વરથીના કરનાર આતશ
૨૯૯	૪	આરંધના	આરંધના
૨૯૯	૧૧	[મારજીનમાં ૧૧) નો આંક "જોઈએ]
૩૦૩	૧૩	નોકસાન વગરનું	નોકસાન બગેરું

સંદે.	સતર.	અમુદ.	મુદ્.
૩૦૪	૧૯	આદ્યેતાવાનો પેમાં	આદ્યેતાવાનો પેમાં મોહ- આડઆમાં આવેલેછે તે
૩૦૭	૧૯	જુલુએ તો	જુલુએ તો
૩૧૦	૨૦	ગિતાને જગતી	(મીનોને જગતી
૩૧૧	૨૧	તે આદમી છે	તે પદવાણુ આદમી છે
૩૧૨	૨૧	જાતવાલી પદવાણુ	જાતવાણુ
૩૧૪	૨૧	જ પદવીએને મોટે	જાત પદવીએમાં આદમીએ મોટે સરવેથી મરજ છે.
૩૧૫	૨૧	તે આએથવાણુ	તેઆએથવાણુ
૩૧૬	૨૧	અભીમાંન	અભીમાંની
૩૧૭	૨૭	અવાગત	અવાગત
૩૧૮	૨૭	પેવમ થાએછે. અને તેને કીધે.	પેવમ થાએછે તેને કીધેછે. અને
૩૧૯	૧	પોદમયુ	હમિયાં પોદમયુ
૩૧૯	૩	અનને	અન અવામવાજા અનને
૩૧૯	૧૨	આદવા અંદા તરીકે રહેવું . .	જાહેરું મન રાખવું
૩૨૦	૬	[મારજનમાં ૩ નો આંકડો જોડાયે]
૩૨૦	૬	[મારજનમાં ૩ ને બધો ■ જોડાયે]
૩૨૦	૨૦	કચાકતને સગતા રહેવામાં- નોથી બનામીનોને દરએક કામથી	રહેવામાંનોથી બનામીનોને રચી- કતને જગતાં દરએક કામથી
૩૨૦	૨૧	રહેવાએછે.	રહેવાએછે,
૩૨૦	૨૬	[મારજનમાં ૩ નો આંક નહીં જોડાયે]

THE ENGLISH TRANSLATION,
BY
DARAB DASTUR PESHOTAN SANJANA, B.A.

OBSERVATIONS.

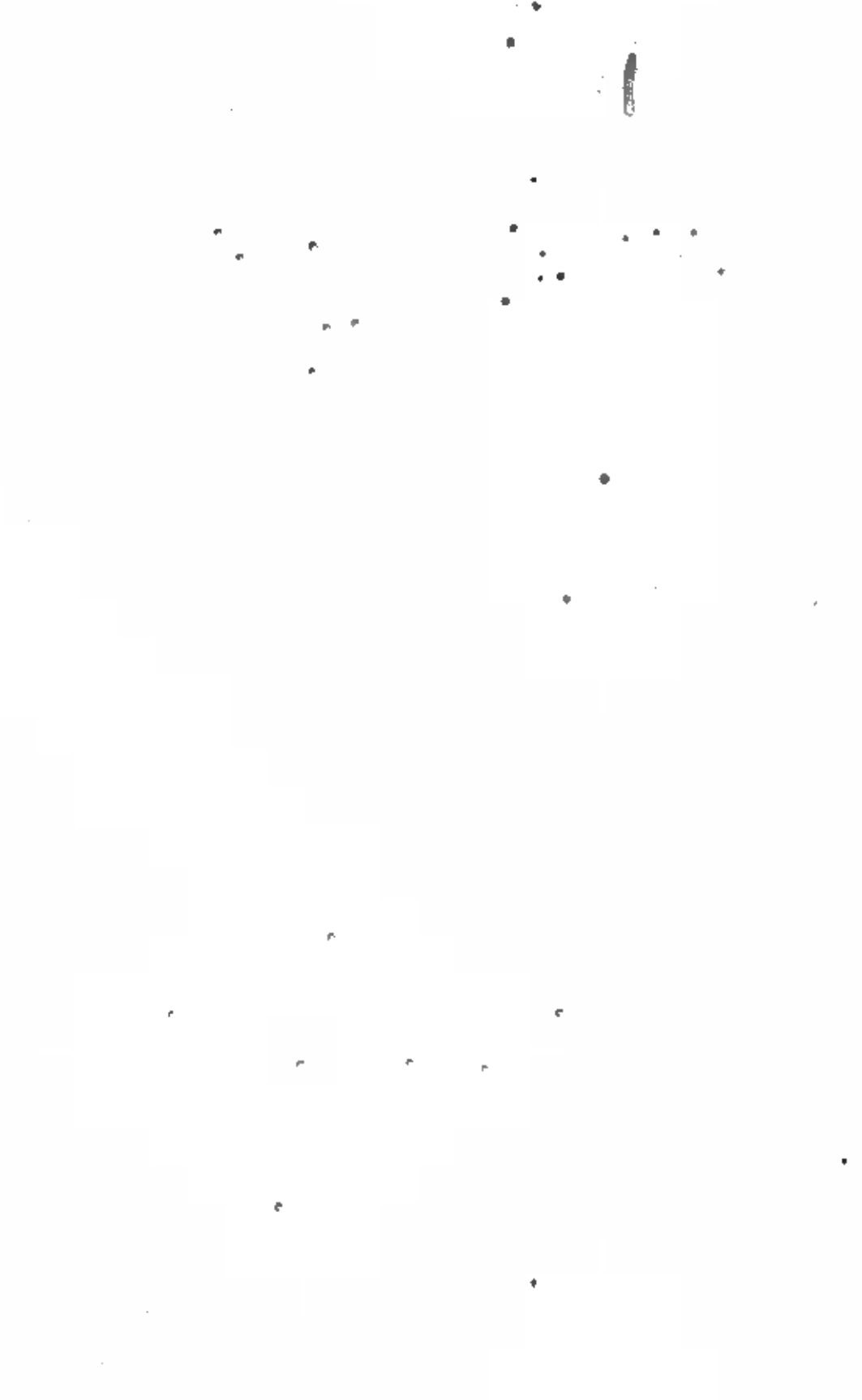
1. This English translation is rendered for the first time strictly from the Pahlavi text as prepared by the Author, and in close conformity with his Gujarati version. It is almost literal; a free rendering has been given only in cases where a passage has been found obscure or ambiguous, and its literal translation scarcely readable or perhaps impossible.

2. Italics are used for transliteration of proper names, and chiefly for such Pahlavi words as are inserted in parenthesis in the body of the work or in the notes, to throw light on the particular interpretation put upon them in the Gujarati version.

3. Explanatory words, phrases or sentences are given in parenthesis explicative sometimes of the English word for word rendering, or of a difficult Pahlavi idiom.

4. Brackets are employed to distinguish the notes by the English translator, or the insertion of an English literal meaning from the free rendering of a word or idiom, in the Gujarati.

D. D. P. S.

CONTENTS.

	PAGE.
The six ways of expiating the punishment for the <i>margaryān</i> sin ...	271
The good qualities of Hōrvaban Tēhmāsp, his miraculous spiritual power ...	273
The keeping of oneself and of one's fellowmen from all injurious propensities of man's nature, and the doing of good by oneself to others ...	275
The hope man has from this life after the soul has departed from the body ...	277
Exposition regarding the best kings ...	279
The manner in which man ought to improve himself, and save his soul from hell ...	280
The injustice done to a deserving person by a gift being given to the undeserving one ...	281
What things — the most beneficial to man in this world? ...	282
Men ought to banish pollution from this world ...	283
The origin, the end, the exposition, and the power of moderate and immoderate thinking, the thoughts suggested from them, and the advantages of the former, and the injury from the latter..	285
The unfitness of Ahriman to rule over the race of good creatures. The powerful sway of Ahuramazd over the finite and the infinite.	288
The actions acceptable to man, and to the Creator Ahuramazd ...	289
The careful keeping of the fire and water in one's own possession ...	290
The ways by which a Zoroastrian ought to regulate his conduct in good and evil times ...	291
Steadfastness in the religion, and the thought of detraction from it...	292
The respective appellations of the good and bad religions, and the conditions of their followers ...	293
Ahuramazd is the Creator of the good creations ...	294
The counterbalancing, in finite time, of two kinds of evil-doers by two kinds of powerful men designed by Ahuramazd ...	296
The duration of the soul is infinite as well as finite ...	301

	PAGE
The movement of the animate body is due to its vital power...	301
The ten excellent monitions of the Holy Zartosht ...	303
The ten contradictory sayings of Akht Jādu ...	305
The ten monitions of the Holy Dāyūn regarding the laws of the Mazdayasna religion ...	308
The ten contradictory sayings of Rashnō-Rish... ..	311
The ten monitions of Atrepāt, son of Mārespand ...	314
The ten contradictory sayings of Mānī... ..	315
The ten monitions of Khuerō, the son of Kōbād ...	318
The ten contradictory sayings of Gurgī ...	320
On the origin, course, medium, and the cause of goodness and evil, the impressions produced by meditations upon them, and the upholders of goodness and of evil at the beginning, the middle, and the end of the world ...	322
The devoted students of the Avesta and the Commentary upon it —	326
The recognition of the extent of relationship or non-relationship to the Mazdayasna religion among men ...	327
Ahura Mazda is the Self-existent One; from Him are manifested the spiritual and material creations; and the other one (Ahriman) is different from Him. ...	328
It is inappropriate to blend together whatever is worthy with the perverse object ...	329
The wisdom, will, work and period of Ahura Mazda ...	331
Man is the sharer of the nature of his original ancestor ...	333
On the attainment of foresight by man... ..	337
Regarding the idea that good success is attainable by man by means of the seven grades leading to the most exalted rank per- taining to mankind ...	338
The origin of good or evil power in man; the cause of his exaltation or deterioration ...	339
The cause of the self-deterioration of a person from the condition of being exalted ...	343

The extensive propagation of the good religion, its power and its achievements	345
Regarding man being acceptable for the purpose of communion with God, or for righteous actions, by means of his connection with the good creatures, and his forbearance from the avaricious creatures	346
The source of unrighteousness; the path of rectitude, and the means of restoring the unrighteous one	348
Regarding that which is good for the world, for the body and the soul, good among mankind, good for action and decision	351

(149) Exposition in the good religion) regarding the 1
 following six ways of expiating the punish-
 ment for the *margarjan** sin.

Be it known that, the six kinds of expiation of the 2
 punishment for the *margarjan* sin, are as follows:—
 When the orders of rulers are violated, one (kind of ex- 3
 piation) is (by performing righteous acts) by means of
 riches, or by sincere penitence for that sin, according
 to the precept of the highpriest of the religion.—One 4
 (the second kind of expiation) is by the penitent confession
 of the (*margarjan*) sin before the highpriest of the religion,
 whereby the final or best remedy is known for the relief of
 the soul (from hell), and of the body from imprisonment (in
 this world); provided that, while fighting with unsubmis-
 sive people (*anatr*), the sinful one shall have slain his
 enemy or rival in battle at the imminent risk of his life [*i.e.*
 life-devotingly]. One (the third) is, when one, by whom 5
 the (*margarjan*) sin of confounding idolatry has been com-
 mitted, shall, in satisfaction for the sin, rightly and will-
 ingly abide† wherever in pursuance of the decree of his
 king, they may direct his imprisonment for ten years; since
 the final (effective) reparation for his sin (of idolatry),
 known (in the religion), is his condign imprisonment for ten
 years.—One (the fourth) is, when a person who has become 6
 liable to *margarjan* punishment by disobeying the com-
 mands of his masters or lords, is saved (from the punishment
 of hell) by obtaining his masters' forgiveness of his sin.—

* For the explanation and meaning of what is called the *margarjan* sin,
 vide Vol. II. p. 100 note.

† *Mādhavayāh mānashā: kshārandyāh.*

- 7 One (the fifth) is, when a woman has become liable to the *margajān* punishment by disrespect towards her husband, (her sin), it is declared, (may be cancelled) by her husband's forgiveness.—One (the sixth) is, when any kind of sin, which may have been committed in one's (daily) avocations, is remitted by repenting of that sin with due observance of the directions of the highpriests of the religion as (affording) the best decision.—And the final means or mode of averting from the soul (of the deceased) the effects of its sinfulness, is (by meritorious actions, or by making vows to perform them) during the three days and nights following death (i. e. immediately after the soul has parted from the body).*

* That the last remedy for averting from the soul the effects of its sinfulness, is known to be by meritorious actions, or by making solemn promises to perform them, might be further explained by observing that, in conformity with the precept of our sacred religion, if a Zoroastrian were to die making a confession of his sins and repenting of them, at the same time enjoining his relatives (or descendants) after his death to perform various acts of religious merit on his behalf; and if, in pursuance of his wishes, the relatives perform those actions within three days after death, or make vows to perform them in the presence of the high-priest and the congregation assembled to participate in the *gādrō* (or the third day) ceremony, this is believed to be the last and best means of preventing the sins from outweighing the good deeds of the deceased person. This is attested by the Dastur-e-Dasturkū Adarbad Mārēspand in his formularies of confession called the *Pañt-i-Pashimandā*, wherein the Dastur Adarbad says on the authority of the *Mādayanānā* religion:—

[illegible]

(144) **Exposition in the good religion regarding the** 1
 good qualities of Hozvaban Tehmasp,* his
 great or holy miraculous spiritual power (put
 forth) in annihilating evil practices, which was
 made manifest by virtue of his chieftainship,
 and by which miraculous spiritual power he
 was enabled to restore the districts of Iran by
 expelling different infidel and demon-worship-
 ping peoples from the kingdom of Iran, and to
 enforce therein the supremacy and the laws of
 the royal descendants of Erach.

Be it known that, it is manifest from the good religion
 that the exceedingly miraculous spiritual power of Hoz-
 vaban Tehmāsp, was manifested in this world by virtue
 of his chieftainship in overpowering, destroying and

and for the religious merit of the soul ; and with the thought that whatever merito-
 rious deeds have been performed by me to the present moment, and will be per-
 formed by me hereafter, may in their entirety last for ever, that my sins may be
 extirpated and my soul liberated from hell. If any sin of mine might have
 remained (unexpiated by the surplus of good deeds), that is a sin from which
 could be no relief (or which remains to be atoned for), I must be contented
 with it, and acquiesce in the punishment for it during the three days (after my
 death). And I direct that good deeds of righteousness be performed, and pen-
 tential prayers for my sins be offered at the time of my death or after my
 death. Accordingly, I unite my intentions with those of such of my co-religionists
 as may, after my departure from this life, perform acts on my behalf in satisfaction
 for and expiation of my sins, or such during the (three days and nights)
 after my death, direct the performance of the rite of *Getikharid* (i.e. deeds of
 righteousness in this world)."

It is written in the first *fargard* of the *Avesta Hādokht Nūst*, that : The
 merit of an *Ashem* (a prayer in praise of piety) is worth the most excellent
Kashwar of *Khōrasmānī*, when it is recited by a person at the time of his
 passing from this world, praising good thoughts, good words and good deeds,
 and condemning evil thoughts, evil words and evil deeds. (The *Ashem* prayer
 here referred to, is the one recited at the close of the final confession of sins made
 by a person at the time of death, whereby he declares his approbation of piety).

* King Hozvaban succeeded King Nōzar on the throne of Irān. To
 Majmoul Tavārikh **جميع التواريخ** he is known as the grandson of King
 Minōschahr. In the epic of Firdōsi, and in other historical works, this King

annihilating evil practices wherever they appeared under his sovereignty. And, likewise, by means of his holy spiritual miraculous power, he had revealed to the infidel (*anair*) and demon-worshipping peoples (of his time), and to many of their brave commanders,* the prophetic intelligence that Gushtāsp would convert to his (*Mazdayasnān*) religion the (then) king of Turkistān, the men of the Arab tribes with dishevelled hair, and the kingly tribes† called the Kalisiāi and the Rūmī. And that Hozvaban King drove out of the districts of Irān those persons who corrupted (the people) with many enormities,—he ruined or suppressed them, and caused them to disappear; and he readjusted the sovereignty and the laws of the Kingdom

Hozvaban is called زو Zū, while he is named زاب Zab in Majmaul. Although King Nōzar had left two sons, still after his death Zū was elected king of Irān by the unanimous ■■■ of the mighty hero Zāl and all the Iranian nobles. King Zū ascended the throne of Irān at the age of 80, and died at ■■■ This *yandānparrast* king had spent the whole of his life in the worship of God by austerities, devotions and prayers. ■■■ was gifted with the glorious privilege of receiving communications of future events from angelic powers, in addition to which he possessed an intuitive knowledge of future events. The memory of this pious king is preserved in the *Afrin-Arāstāfrash* and in the *Farvardin Yasht* para. 131. The marvellous ability which this King attained to by his strict religious seclusion is described in the *Shāhnāmā* by Firdosī in the following lines:—

نشست از بر تخت زو پنج سال	بشاهی بر او آفرین خواند زال
بداد و بخوبی جهان تازه کرد	کهن بود در سال هشتاد و هشت
که با پاک بزدان یکی راز داشت	سپه را ز کار بدی باز داشت
و ز انپس ندیدند کشته بسی	گرفتند نیاراست و کشتن کمی

Zāl pronounced royal blessings upon him as King. Zū reigned for five years. He was venerable for age, and prudent. He made the world fresh by justice and goodness. He restrained his army from evil doings, since he knew the secrets of providence. He did not suffer anybody to be seized and massacred, and general massacres were thereafter never witnessed."

* *Sāpāh-ustār-i-afārī*.

† *Bilānd-pāshē*.

of Irān. And thereafter he foretold the cessation or disappearance of idolatry, misery and demon-worship, as well as all sorts of pernicious pollution, decay and ruin from water, fire, earth and other good things of creation, from the districts of Irān, and the prevalence therein of renewed courage and victory for the religion of Ahura-mazd in the millennium of Zaratusht; and that, finally (i.e. at the time of the resurrection), in accordance with the will and decree of the Almighty, the holy lord of Chasrū-madinā,* the son of Gushtāsp, who is otherwise called Peshōtān, with his 150 disciples, will be powerful (enough to bring about the final renovation above mentioned.)

- (vv) Exposition in the good religion concerning the 1
 keeping of one's self and of one's fellowmen from all
 the evil or mischievous propensities of man's nature,
 the moment they are perceived (to be injurious);
 also concerning the doing of good by one's self to
 others of the same (one's own) race or religion.

Be it known that, every manifestation of affection in 2
 man is towards himself or his own offspring. Hence
 it is befitting that a man and his offspring should do good

* 𐬰𐬀𐬭𐬀𐬎𐬎𐬀 Chasrū-madinā is the designation of Kangdet, where there is the abode of Peshōtān the immortal son of King Gushtāsp. Chasrū-madinā may literally mean "a city which is under (the divine) shelter or favour." This name afterwards came to be applied to the river surrounding that city, which is hence also called Chasrū-madinā in the Bundehesh. In the Dādestān-e dīnī the name occurs in the form 𐬰𐬀𐬭𐬀𐬎𐬎𐬀 Chiterā-mādinā; in the Bundehesh 𐬰𐬀𐬭𐬀𐬎𐬎𐬀 Chiterā-madinā. These two forms of the name are read by the learned Dr. West, Chitrok-māhanā (or mīyānā) and Chitrā-mānō respectively; which readings are also admissible on account of the similar shape of several Pahlavi characters.

and not evil (towards each other). Man ought, (therefore), to feel affection for himself and for his own children; and the rearing of children and (so to say) the reproduction* of one's self, is owing to the love of one's own race or family. It is necessary that the relations between man and man should be governed by ■ pure affection, in order that they may be capable of virtue, and that their inclinations may be turned from evil. All men are as one's own person and children. For this reason every man should be greatly averse to evil, and be very eager to advance in goodness; since every man is ■ participator (in the goodness or evil) of this world. No man, therefore, should deliberately ■ injury to others, or take pleasure in the injury that may befall them. He in whose soul virtue dwells, is well disposed towards others, and desires or is pleased with the happiness of others; thereby he becomes capable of preventing mutual injuries among men, and of promoting the union of virtue among them. And, accordingly, such a man counteracts or destroys that power in men, which troubles the world and abets the *drujas*. And, thus, the *drujas* ■ tormented by the *yazads*; and the world-aiding *yazads* themselves drive away completely from the world the infamous *drujas* and the mischief (emanating from them); and (thus) by means of the *yazads* goodness is increased in this world.

3 Accordingly, these two kinds of evil exist in this world. One proceeds from ■ human creature of this world on account of the devilish power (acquired by him); the other emanates from the invisible *drujas* because of their own (inherent) power. (Both of these evils) ought to be

* *Vatshelivādan*.

expelled from the world.—But there are two kinds of 4
 goodness. Of these one originates from man (a creature) of
 this world, the other comes on the world from the invisible
yazads.* It is revealed by the good religion that in the 5
 final seven and fifty years perfect goodness unalloyed
 with evil, shall prevail in the world through *Soshyôs*,†
 and just before the resurrection all men for their fidelity
 to the *Mazdayasnian* religion, shall be renovated by
 means of their good-natured or virtuous deeds, and shall
 in their conduct obey the precepts of the *Gâthâs*.

(IVA) Exposition in the good religion regarding the 1
 hope man has from this life, and (his) fear of
 damnation, and the departure or return of the
 one (object, viz. the soul) from the other (viz.
 the body).

Be it known that, it is owing to the divine glory (of 2
Ahuramazd) that man from the beginning has in life
 the knowledge of his Creator's desires; but (it is) by not
 remembering Him, and by being drawn towards the
 immoral (sinful) splendour (or attractions) of the Blemish-
 giver (*Ahriman*), that by his life (in this world) he

* Good and evil exist respectively — account of angelic and devilish power of man. The meaning is that it is the demons that produce evil in this world, and it is by them and by men who possess their evil nature, that that evil is accomplished in this world. Of these the devils are the authors of evil, while demon-worshipping men are as it were the tools by which the demons work out their ends.—In like manner the *yazads* are authors of goodness in this world; while their active instruments — those *yazdanparast* people, who have the power and attributes of angels to destroy the evil and to enlarge the good in this world.

† *Vide* the note regarding them in Vol. I pp. 30-31.

brings on himself damnation for eternity in the next.* As long as man is in inward communion with the *yazads*, by sincere worship of the Deity, and by (means of the active influence of) angelic powers, he is capable of procreating offspring, he acquires great ability or talent for other works (varied actions), as well as dignified wisdom [*lit.* an increase of wisdom]. And by following the immoral splendour of the wicked (Ahriman), his expectations of the future are filled with fear of damnation during his passage to the Chinvat Bridge (*i.e.* at that moment he has lost all hope of obtaining the final reward, and is instead tortured with the fear of damnation in hell). He, whose life has been devoted to the remembrance of the Highest (*i.e.* the Almighty), is not (troubled) with any foreboding of painful suffering (to come hereafter). And should disgrace or reproach come on that man of angelic strength, through any good deed of his, his fear of damnation in hell is moderated or destroyed by the power of the divine glory that aids him, and the hope he derives from a life spent in communion with heavenly beings; and because of the absence in him of any of the unrighteous splendour of the Blemish-giver (Ahriman), his future life is exempted from affliction.—When man cannot adore the Deity, it is derogatory to the divine wisdom (in or familiar to him), by reason of the great diminution of his share in the divine glory. Consequently, that man who is of a perverse disposition, and without God's religion which

* That is to say, if a person instead of doing his duty in this life by conducting himself according to the will of the Almighty, and of acquiring as a reward happiness in the next world, obeys Ahriman, and does acts worthy of him (Satan), he loses the felicity of the next world, and becomes liable to suffer imprisonment in hell.

teaches the hope of a future life and forewarns of the punishment of hell, is deprived of the knowledge of both (*viz.* the hope of an eternally happy life and the fear of the pains of hell.) On account of this perverse inclination (arising) from the unrighteous splendour of the Blemish-giver (Ahriman), and by reason of forgetfulness of the future life (in heaven), man gradually reaches a condition [*lit.* knowledge] which is deserving of damnation. Moreover, when men are no longer capable of procreating children or able to maintain them, and are on this account grieved with despair, their souls are (directly) disunited (from their bodies) by (the decree of) *Atōvidhat* or Fate, and they are then overwhelmed with deep despair both on account of the future (which life they have forfeited), and the damnation (in hell, which they have merited); and having neglected the Deity during life, they remember Him the more at the moment of death. Because it is declared concerning those who fall into hell, that from the severity of their punishment in hell, their life which in this world they deemed to be proper (or free from blame), appears to them in hell so unfit or stained with sin [*lit.* so changed into unfitness], that they eagerly express the wish: "Would that we had never been born, or that we had not lived to follow the faith of the sinful." On account of which (penalty) they also exclaim that (it would have been) better if they had never been born.

(149). Exposition in the good religion regarding the 1
best kings.

Be it known that, the kings (who are) like Jamshed 2
and Vishtāsp in dignity, are the best kings. That king

is like Jamshed in dignity, who like Jamshed, is most prominent (or conspicuous) among men like the sun, and who is well-disposed towards all those among the good creatures, who are submissive to the Deity. That king is like Vishtasp in dignity, who like King Vishtasp is known as the most friendly towards, the most sincere acceptor, the most faithful adherent, and the most zealous propagator, of the Mazdayasnān religion (in this world).

- 1 (1A*) Exposition in the good religion regarding the manner in which man alone among the Creator's creations, ought to improve himself and save his soul from hell.

- 2 Be it known that, of all God's creatures man may improve himself and save his soul from hell by the following six (means). Three (of these) are chiefly for the preservation of the soul (from sin); and three chiefly for the improvement of one's self.—(1) One (means) of (preserving) the soul is each man's own conscience, which is the essential means in man of avoiding sin, of making relief unnecessary, of escaping penal imprisonment, and
- 4 of effectually keeping the soul out of hell.—(2) One is the religious teacher in this world, who by training men in the *Mazdayasnān* religion, and in the knowledge of the means of preserving their souls through their meritorious actions and of punishment for sins, relieves (or confirms) those who are good, and enables them to
- 5 reach a high degree of religious merit.—(3) One is the Rashn-e-Rāst and other spiritual lords, (angels and

archangels), who, when a man has already repented of his sins in this world, made satisfaction for the sins committed by him, and cast away those sins from him, purify that person* from the penalty due to such sins, at the time of reckoning on the third night after death, and send him by the Chinvat Bridge into the abode of Paradise.*—The three (means) particularly adapted for the improvement of one's self (are as follows).—(1) One is a well-conducted (friend) who lends a helping hand in distress, who communicates to his fellowmen the influence of his own good disposition.—(2) One is the path of *mithra* (i. e., of truth and honesty)† which when a man's soul has been endowed with it, preserves his life and person in persevering union with the *yazads*.—(3) One is the world-protecting king who is a refuge unto mankind in this life from every pernicious object (sin), and who cherishes and liberates them.

(1A1) Exposition in the good religion regarding the justice (done) to a rightful‡ person by a gift (being given) to an unrightful§ one.

Be it known that, the injustice to a rightful person by gift being made to an unrightful one, arises in the

* In the 12th Chapter of the Pahlavi work entitled *Dādastān-e Dīnī*, we are told that the angels *Mehr* (*Mithra*), *Srosh* and *Rashn* weigh the meritorious and sinful deeds of every man on the dawn of the fourth day after death, and after scoring off his sins against his good acts, in proportion to the residue of merit, send the soul to the appropriate stage of happiness in Paradise.

† By the path of *Mehr* or *Mithra* is to be understood the habit of conducting one's self in this world with honesty and truth.

‡ [Deserving.]

§ [Undeserving.]

- following manner. It is necessary (for a religious person) to make a gift, joyfully and unasked, to a proper person who is deserving of it (i.e. of that gift), since if he does not bestow it (upon that worthy man), he commits a sin [lit. there will be sin]. And if the giver does not bestow it on one who is unrightful and has not asked for it, he does not incur any sin at all. But if being requested (by a deserving man) and being rich, he refuses to grant it, he is called in the Gāthās the *Drigō*, "of the creation of the *Druij* (*Angrōmainyu*) himself." Regarding this the exposition is as follows:—Whosoever does not bestow a gift on the man who comes to him with a desire (to have something), is the creature of the *Druij*, that is he has acted like a creature of the *Druij*, and thus (it is proper that) he be called publicly [lit. by the voice of the kingdom], one of the nature of Ahriman [lit. as one of the evil creations of Ahriman].
-

- 1 (182) Exposition in the good religion as to what things are the more beneficial to men in this world.
-

- 2 Be it known that, the following six things are the
 3 more beneficial to men:—(1) One is to confess openly
 one's sins, that they may be legally punished in this
 world in the presence of the leader of the Bākhdi
 4 community (*hanjamān*).—(2) One is that men should have
 a constant (*ham-bastē*) reverence for whatever has been
 done by the previous leaders of religion (*por-yōtkaēshān*).—
 5 (3) One is the zealous exertions of the talented *Athravas*

to establish institutions for religious instruction.—(4) One is that the disciple should acknowledge the habits (or follow in the footsteps) of his worthy teacher, and secure himself from punishment by (the bond of) association with him and by meditations on the *Mazdayasnan* religion.—(5) One is the humble submission to the deservedly pre-eminent high-priest of the *Mazdayasnan* religion, (as a final or best resource) for the faithful followers of the *din* (religion) of Ahuramazd to advance in the good religion.—(6) One is the concord of the subjects of the Sovereign of the World with the just and supreme king of a continent, for the proper advancement of the people.

(14*) Exposition in the good religion (on the subject that men should as much as possible banish from the world the visible portion of pollution or all kinds of filth, that no harm may accrue unto them.)

Be it known that, the only best means of giving perfect health is the *Mazdayasnan* religion: since this is manifest from it, that men ought to clear away from fertile land, or as much as possible keep aloof from, all dead matter, bodily refuse or pollution of any kind, and, to destroy two-thirds of such putrid matter from amongst the population. Accordingly, they are to abstain from burning it (*i. e.* putrid matter) in fire, and from pouring water over it; and they ought to preserve those (elements) from pollution. By the continued shining of the fires (*i. e.* by the heat of the sun, moon and other fires), two-thirds of

the pernicious matter (or poisonous atmosphere) in the world is destroyed. It is also manifest that the entrance of the contamination of putrefying substances unto men is owing to the Blemish-giver (Ahrimān), and there result from it corruption and stench which produce poisonous exhalations infecting men (with diseases). The visible form and figure of the body on earth are due to (or dependent on) air and fire; and it is they that nourish the vital parts in the physical structure of man. Consequently, it is the precept of the good religion to preserve them (from corruption). By bringing contamination or putrefaction into these substances (viz: fire, air and water), disease is produced; (so) by preserving them, and by removing pollution and stink, salubrity and health may be secured for men and cattle. Pure water is the means by which man preserves his body from defilement (or infection). And on account of their fidelity to the *Mazdayasnan* faith, our ancestors used to respect and put in practice the precepts of the *Mazdayasnan* religion, given by the high-priest of the good religion, as well as the mandates issued by the sovereign professing the good religion. The sovereignty of the *Mazdayasna* prince was accepted as their own supremacy by men of the good religion; and thus it came about that men acted in accordance with his orders. On that account a blessing was (pronounced) on the people of the world by the accomplished doctor or high-priest of the *Mazdayasnan* religion, for the increase of piety, beauty and gloriousness* in mankind. Victory, greatness and deep adoration (of men) in this world, are the result of the innumerable pious actions (undertaken) to strengthen

their own happiness in the next. They who abandoning the teaching (or precepts) of the accomplished high-priest, have fallen into pamperedness or luxury owing to (their association with) a priest who teaches impiety to mankind, and who is deceitful and leads them into evil ways, turn away, in the decay of their soul and body, from the knowledge thereof; and in consequence complete (grievous) distress is seen in this world. And such 5 is the exposition in the *Mazdayasnan* religion, that all men should adopt means for the health and well-being of the world by accepting the precepts of the accomplished high-priest of the religion, and that they should always act in union with that accomplished high-priest who is a guide in the exalted path. And that accomplished high-priest should at the same time inculcate the maintaining of mutual peace (or friendship) and charity towards one another, ■ that all (men) may remain free from corruption, decay, old age or mortality, and that all men in the good creations (of the world) may become entirely happy.

(1A*) Exposition in the good religion regarding the origin of 1 moderate thinking and of immoderate thinking, their outcome, and the explanation and power thereof, the thoughts suggested therefrom, and the relation between the advantages of moderate thinking and the injury from immoderate thinking.

Be it known that, the original power of moderate 2 thinking is the gift of the Moderate Thinker, Who is Ahuramazd; and it may be described as having the mind

(occupied) in collecting ■ store of merits for the soul.

- 3 The strength (or degree) of ■ man's improvement depends on it (viz. moderate thinking). So long as the intuitive wisdom of *Vohuman* subsists in man, his judgment leads him to think about that good quality and good power for himself. His prosperous existence is the result of his contentment and of Ahuramazd's preserving care; and his whole thought is therefore directed to the virtuous qualities and power of the *yazads*, whereby man attains to the great angelic blessing of being free from envy; he lives thereby free from disease, and free from any grievance against, and contention with the good people. Again, whosoever is protected by Ahuramazd, shares in a more complete manner the virtuous qualities and power of the *yazads*; and thus he is well fitted to support his fellow-creatures in virtue, thereby acquiring joy and power (or solid holiness) for himself. Again, every ■ who expressed his praiseworthy ideas (or belief regarding (the benefits of) union with the *Mazdayasnan* religion, was its expounder (*māddē*) only on account of it (i. e. moderate thinking)*: Such was Hōshang among the Peshdādians, Zōhāk among the tormentors, Paterōban among the fortunate, Kāus among the enlightened (or the wise), Sām among the valiant, Zoroaster among the bright, Isfardiār among the abstaining. Such were also beings of angelic qualities and knowledge in the forms of the canine and boar species.† Likewise, it is manifest from

■ [It was the gift of moderate thinking that enable many men to expound the blessings of the *Mazdayasnan* religion.]

† [This probably refers to the different shapes (one of which is that of ■ boar) in which the *yazad* Verethraghna appears in the Behrām Yasht, paras. 15, 12.]

the good religion in the following words of Zaratusht—whose *Frôhar* is worthy of glorification—(uttered) unto the dignified Kâë Vishtâsp: "Thou shalt not hate who-soever serves thee with good mind,* because he will be worse by that training (or example) of thine."

Thus, the advantage of moderate thinking lies in 4
constant meditation on whatever stands in relation (to the Deity) in this good religion. Concerning this the conference of (the Holy) Zaratusht with Vishtâsp, declares thus;—"So long ■ thou shalt act thus (i.e. according to the dictates of the good religion), thy courage shall be so, and so also thy victory."

Immoderate (or unbridled) thinking is ■ defect in 5
■ originating from the Blemish-giver (Ahriman); and such a thought may be described as the abandonment of the acquisitions of merit (*sâmdan*) for the (happy) life in the next world, by ■ of the (evil) power of perverse- ■ and avarice; and for this reason the thought (of man) does not turn towards the virtues and stability (necessary for him). On the contrary he feels ■ aversion to Ahuramazd's preserving care, to the pious* qualities and power of the *yazads*, he is ill-inclined and feels a hatred of divine gifts; thence follow hinderance to one's own good health, an immoral struggling (with his conscience), and an ever growing thought of (disposition towards) perfect evil. There is (therefore) a diminution of that spiritual power of his soul, which is apt to (gain) eternal happiness, and a hatred against whatever pre-eminent qualities and strength of the *yazads* he himself is capable of. Thus such a one possesses the (wicked) ■

strength of the rebellious devils; hence (it is fitting) that harm should be caused to his spiritual life [*lit.* life pertaining to the soul], just as it is declared (in the Avesta) regarding the most famous (*lit.* the manly-minded, the great-souled) hero Keresāsp of Sām, for quickly despatching [*lit.* making invisible] the *drug* Snāvidhak *.

- 1 (189) On the basis of an exposition in the good religion it is declared by the (primitive) religious leaders, that the powerless one (Angromainyu) is not, was not, and will never be fit (to rule) over the race of good creatures; but that the Creator Ahuramazd will ever be powerful (to rule) over the finite and the infinite.

- 2 Be it known that, the Father and the Procreator or Origin of all the good (*yacade*), is the Omniscient, the Omnipotent and the All-Ruling Creator Ahuramazd. Over that good-intentioned and righteous One, the powerless

* The killing of the monster Snāvidhak and his boastful conceit are described in the following passage of the *Sansad Yasht*, 43 and 44—

Հայրս Երեսնակին Երա Երեսնակա զարն (Կրտսեմէն) Էր
 Երեսնակն զիւն Երա Երեսնակն օրհասարեմեանն Երա Էր Երա
 Երեսնակն Երեսնակ Երեսնակ Երեսնակ Երեսնակ Երեսնակ Երեսնակ
 Երեսնակ Երեսնակ Երեսնակ Երեսնակ Երեսնակ Երեսնակ Երեսնակ
 Երեսնակ Երեսնակ Երեսնակ Երեսնակ Երեսնակ Երեսնակ Երեսնակ
 Երեսնակ Երեսնակ Երեսնակ Երեսնակ Երեսնակ Երեսնակ Երեսնակ
 Երեսնակ Երեսնակ Երեսնակ Երեսնակ Երեսնակ Երեսնակ Երեսնակ
 Երեսնակ Երեսնակ Երեսնակ Երեսնակ Երեսնակ Երեսնակ Երեսնակ

"Who (Keresāsp) killed Snāvidhaka, him who was killing (Ahuramazd's creatures) by his hard hoofs and strong hands. This boastful thought he conceived 'I am still immature, I am not of full age; if I grow to full age, and if the mighty hero Keresāspa should not kill me, I shall make the

one (Angrōmainyu) had not, has not and will never have
 sway. Also it is known regarding Him, that His power 8
 is manifested in every deserving person, and His union
 subajsts in all those (creatures of Spentōmainyu), who are
 by origin related to Him. And (as to) the overpowering
 influence of the evil-religioned (Angrōmainyu) among
 men, it is owing to the prevalence of his bad faith in
 men in the limited time. Also in that unlimited time
 which is beyond the influence of the stars (i. e. in the
 period of the resurrection, beyond the time appointed for
 Ahriman) the limit of Ahriman's power will end in this
 world, though his existence will be infinite in time.

(189) Exposition in the good religion regarding the 1
 actions which are acceptable to the Creator
 (Dadar vajin), whereby man approves himself
 to Him, and regarding the actions acceptable
 to man (mardum vajin), whereby the Creator
 becomes the object of man's choice.

Be it known that, by means of the knowledge 2
 regarding the soul, derived from the good religion, man
 can perform actions calculated to improve himself. Thus

firmament my chariot and the earth (its) wheel; I shall bring down
Spentōmainyu from the bright *Gara-namān*, and I shall cause *Angrōmainyu* to
 ascend from stinking hell, and *Spentōmainyu* and *Angrōmainyu* shall be yoked
 to my chariot."—The mighty hero Keresāspa killed him, — that his life —
 brought to an end, and his soul vanished."

This description of the giant *Snāvidhaka* may be compared to some
 extent with the narrative of the Titanic Otus and Ephialtes in Homer's
Odyssey. Homer says regarding them :—

"Such were those youths! Had they to manhood grown, Almighty
 Jove had trembled on his throne," (Pope) (*Vide Darmesteter. S. B. E.*)

by his actions, which are acceptable to the Creator, man approves himself to Him. So also it may truly be said that that person is acceptable to Him (God), who being guided by the true wisdom (or conscience), performs actions which are agreeable and appropriate.

- 3 Again, the Creator renders man victorious by (revealing to him) all sorts of wisdom (calculated to benefit) his soul. Thus, on account of His intelligent foresight, His understanding and actions are acceptable to man.
-

- 1 (1AV) Exposition in the good religion regarding the careful keeping, and exposure to light from darkness, of the fire and water in one's power or possession, in conformity with the good religion.
-

- 2 Be it known that, everything in this world constantly tends to return to its own original abode (source)
- 3-4 The original source of fire is the Essence of Fire. The
- 5 original source of water is the ocean on the Earth. The
- 6 powerful blaze of the fire is due to the wind. The varied arrangement of the water under the earth is also due to
- 7 it. The movements of the sea also are caused by the wind; and it is the wind that warms and refreshes. And the birth and improvement of man in his corporeal existence here, as also of creatures possessed of bodies in this world, are the result of the beneficent actions of water. By not carefully protecting fire and water from contamination people pollute themselves; and the pollution in the waters of the ocean spreads (or mingles) through the atmosphere, and through the influence of the warmth of the atmosphere it perpetually permeates

the living bodies in this world. The contamination is caused both by heat and moisture. It is by being free from pollution or impurity that the body is cured of any infection (it may have caught), and health is obtained by the people of this world. The cause of uncleanness (in men) is pollution, and this accounts for the prevalence of infection, pain and the many fatal diseases of the human body. And owing to the great dread of these various diseases we are admonished by the good religion to preserve fire and water (from pollution).

Sickness and much mortality among men are brought about by the belief of those whose religion inculcates the practice of polluting fire and water by filthiness and stench; whosoever teaches such a creed, is (as it were) of hostile inclinations towards men (or enemy of mankind).

(AA) Exposition in the good religion of the ways pointed out by the good religion by which the followers of this good religion ought to regulate his conduct in (good and evil) times.

Be it known that, it is the precept of the good religion that the epoch of the exaltation of men of the good religion, can be reached only when they oppose the degrading condition (of their nature) by superior wisdom, good qualities, strict morals, efforts to attain a higher position by public or national spirit, energetic action, and noble enterprise [*lit.* exalted banners]; and that they who resist their condition of exaltation are those low and grovelling people who turn away from learning and wisdom, and who conduct themselves in such a manner

as to subvert the courage, humility (*airih*), contentment and grandeur of the good people. Hereof an illustration is manifest from the precept of the good religion in the movements of flying birds and *khrafstras* (pernicious creatures), that when night falls, creatures that go about in darkness, begin to move about, while the birds that go about in the light (of day), will not issue out of their nests; and by the confinement of the birds of light, the (wicked) creatures of darkness are free to wander about (in the world). And at the dawn of the light of day when the birds of light are again seen moving about in the open air, the noxious stygian birds of night and the evil pernicious *khrafstras* of darkness disappear.

1 (189) Exposition in the good religion regarding steadfastness in the religion and the thought of detraction from it.

2 Be it known that, the idea concerning steadfastness
in the good religion is expressed above in the chapter
3 bearing upon it. But there are two ways in which (men)
4 contemplate to detract from the good religion. 1. To
deny the existence of the next world like an *āshmōg*.
5 2. To regard the good religion as bad like one of an evil
faith.

1 (190) Exposition in the good religion regarding the
respective appellations of the good and bad
religions, and the condition of those who are
* in them.

2 Be it known that, the good religion is one that is in
correspondence with the (divine) intuitive reason; it

possesses every degree of embellished wisdom, it is the interpreter of superior knowledge, dignified by its communication with the spiritual existences, possessing (inculcating) the noblest system of morals, all manner of felicity in eternal existence, liberality, and preservation; and its object is to make its professor an extoller of the Deity, to keep him in obedience (to Him), in union with the Original (Being), and possessed of the original thought. It is the very abode of piety and the source of graceful authority. And the faithful thereby (*i. e.* by the medium of the religion) are enabled to reform their natural habits and to strengthen their own common sense and to propagate the glory (of the religion). That supremacy or rule is graceful (or blessed), which is acquired by the aid of that religion. And the fidelity of the mass of the people to that religion, is the precursor of a time of happiness. It suppresses in this world unrighteousness and the Blemish-giver (Ahriman), and saves the people (from hell). Herein exist the institutions of the priest, the warrior, the farmer and the artizan, the worship of Ahuramazd, piety, and other good qualities, righteousness and virtue.

Again, the bad religion is imbued with the wicked- 8
ness (or perverse doctrine) of (Ahriman), is an opponent of providence, possesses a store of false sayings for the sake of avarice, keeps (men) in distress through the evil spirits, glorifies the demons by means of sorcery, leads to the worship of the *drug* by giving her the appellation of God, inculcates immoral habits in the name of morality; it is the mother of *frehbat* and *aibitat*, and the creed of

falsehood. With such a religion tyranny is seemly (becoming), and its adherents are corrupt in their habits; they pervert or destroy their wisdom or common sense, and forfeit their fame. To lend his evil help to it is worthy of its tyrant-adherent. The mass of its followers through fraud are subjected to many calamities, for they bestow (let loose) on the world their vicious help (vices) and the (sinful) strength of the Blemish-giver (Ahriman), and they cause distress to the good creatures. Herein, (*i. e.* in the bad religion) are found such vices, as disturbance of piety, tyranny, wickedness, deceit, lewdness, demon-worship, degeneration, and of other defects and
 4 sins and evil-doings.—The bad religion is also coupled with selfishness; it is the enemy of prudence, the opponent of intelligence, the disturber of the belief in the spiritual world, and the approver of the law of non-existence; herein are scepticism, habits of infidelity, and sorcery.

-
- 1 (191) Exposition in the good religion regarding (the fact that) Ahuramazd is the creator of the good creations.

2 Be it known that, *birth* is a term applied to the first (appearance) in the spiritual world of living creatures. The origin and source of the spiritual (existence) is
 3 manifested by the action of force in this world. The invisible soul that has entered into the body, is just like the gold (necessary) for (making) a diadem, the silver for a goblet or a vessel, the iron for a hoe or spade, the wood for a door or a door-case, the root of a tree for its fruit,

and the procreator for the offspring. Other spiritual 4
substances which are in the body exist through the gift
of this soul's power.—*Creation* is a term employed to 5
ascribe the advent of the heavenly soul into this worldly
existence. The living body exists through the soul that 6
supports it (i.e. the material constitution of man owes its
living principle to the soul). Just as a woollen thread 7
is made of wool, a diadem is made of gold, a vessel of
silver, a door of wood, just as the fruit is produced by
means of the root, and the offspring by the begetter, so
also other physical substances subsist by means of their
original soul. This original soul is regarded as the support 8
of the (material) constitution. The bodily existences of 9
this world have developed out of their original semen,
just as trees of like nature have grown from a seed. In
the religious writings they are called living organisms.
The living organism subsists by means of the soul, and by 10
the power of fire and water in it. The essences that
constitute the strength (of a body), are called bodily
existences. Again, the semen of the bodily embryo in
this world, is of the nature of fluid. The body is called
in this religion a moving or active existence; the embryo
being gradually matured by means of the soul into a
human organism. The pair by whose connection the
body is begotten are reckoned as the father and mother;
and the person himself is called their son. If he is of
a good race (lineage), benefit accrues from him to the
living world; and (further) from the existence of a man
of such good name many other men become well-inclined
towards the actions of Providence (i.e. they are drawn to
acquiesce willingly in the dispensations of Providence).

- 1 (192) Exposition in the good religion regarding the counterbalancing, in finite time,* of two kinds of evil-doers by two kinds of powerful men, (designed) by the Provident Creator Ahuramazd, Who is the Causer (Author) of Destiny.
-
- 2 Be it known that, the Provident Creator Ahuramazd, Who is the Causer of Destiny, has in the limited time (appointed for Ahriman), counterbalanced two kinds of evil-doers by means of two kinds of powerful men. It is by continuing in the idea (i.e. by steadfastly holding the idea) of the great supremacy of God, that man will come to dislike (the use of) his own power to do evil; he does evil because of his power to deceive. His approval of actions (good or bad), is in accordance with his (good or evil) mental propensities. Man, therefore, in that limited period of six thousand years, ought to refrain and curb every tendency towards devilish actions, and (in his life) exhibit to his fellow-creatures, till the end of this world's existence, deeds that are worthy of the soul.
- 3 One (of the two kinds of powerful men above-mentioned, and designed) for (human) guidance, is the holy and pure person of the *Athornān* who possesses in himself the strength of *Spēnānīnō*, and who contributes to save from sin, in the short span of life allotted to them.

* The finite time here referred to is the limited period of the existence of this world, viz. 12000 years, of which the last 6000 years are assigned to the period extending from the age of Nooshter to the time of the Resurrection. This finite time is denoted in the Avesta by *... ..*

those that adhere to him, by communicating to them his own desires (in this life); he thereby acquires victory in the end, entirely baffling and repelling from his fellow-creatures the power of the Blemish-giver (Ahriman). Such a pious person is said to be in correspondence with Spenâminô, because Ahuramazd dwells in him. His garment is white. He is very much advanced (deeply versed) in mystic thoughts by the aid of Behman and the Mâthraspenta. He himself most dignified and illustrious, is guided by his inward *yazade of light*. In the human body there dwell spiritual faculties that impart good sense for the guidance of the soul, and convey to man virtue through moral perception, contentment through obedience, and in his habits (*i. e.* an habitual use of) words of truth through intuitive wisdom. In the four estates of men in this world, a holy man is regarded as one of the leaders of the priesthood; the religious and secular lord (*Zarathushtrôtéma*) being considered the greatest (chief) among all the people of the world. Of all human clothing, the white garment is (most suitable) for such an enlightened person.—They are the well-doing righteous ones, who (live only to) exalt or promote the good, and strike down the wicked.

Again, of those who lead (men to evil), one is the bad and impious person (priest), who inculcates the (wicked) faith of the Demon, and who on account of the evil lustre of Ahriman in him, brings those who are subject to him, under evil influences, by imparting to them his own (evil) inclinations. Consequently, he cuts them off from their redemption (from hell). And whosoever (priest) loves such a (false) splendour of Ganâ-

- 9 minō, is blindly ignorant of the final condition (*farjāmih*). Such a person is styled Ganāminō's self, because the latter predominates in him; and his conformity (with Ahriman) contributēs to promote the perverse thought respecting the evil faith (*i. e.* it availē to bind him in perverse adherence to the evil faith), and likewise conduces to the abiding in him of hurtful and refractory demons. The free-handed liberal ones unto him are those hurtful northern planets, whereof one is called by the astronomers the Evil Saturn, which will destroy the constellation named Dōl (*Aquarius*) in the religious writings, and which will work harm to mankind by reason
- 10 of their evil understanding. And such a (priest) will imbue men with (a spirit of) disobedience to God and discontent, and will bring falsehood into their faith through
- 11 their low-mindedness. The sinful ones who will be (born) to be priests or rulers among the people of this world, will descend from those wicked leaders of wicked tribes who teach the evil religion; and the (highest) chieftain of the wicked ones in this world, is he who is destined for the worst religion and for the worst abode (hell).
- 12 And in garments, his clothing resembles that of one who
- 13 is a slave to the Demon. And among the evil doers his business is to injure the good, and help on the wicked.
- 14 Again, one is that heroic person who shapes his conduct by his (constant) association with the pious ones, and who has a mind to encourage and support the *Athōrāgne* who bring forward pious knowledge, as well as (to encourage) the work of well-conducting (good guidance) in a (wisely) regulated manner and by means of refined ideas (high ideals); and (who has a mind) to

obtain religious decisions from those who are high-minded in their nature, and to offer beneficial aid to those people who are subject to him. Such a one will, in the appointed time of his life, be capable of saving himself from hell, and of obtaining a final reward. Likewise, such a well-born (hero) will to the end possess heavenly felicity (in himself) in both worlds. The exalted act of such an heroic- 15 souled person has regard to his own virtuous self [*lit.* garb]; and his knowledge is imbued with the glory of the Good Spirit because of the abode in him of the good angels. He is actually called the philanthropic hero among the brave ones. Also he proves himself to be one 16 who shines forth in the great manly feats of the valiant. And such a one imbibes sublime religious opinions, and preserves through his righteous wishes, good-naturedness in himself, and performs actions sublimely conceived. Among the people of this world those who are strong and 17 of a warlike person [in the (four) professions], belong to the warrior class. Among these the valiant commanders-in-chief are the leaders. In point of garments, their uniform is red in colour and of stout material, and is adorned with gold and silver, and inlaid with shining jewels; such a uniform is bright and brilliant too.—In (civil) transac- 18 tions their business is to administer superior justice to the world, and to promote and punish the good and the bad respectively.

Again, for the purpose of leading men into sinfulness 19 [*lit.* sinful blending], one is the person of the selfish (warrior) who is (doomed) to be an associate of the prison (of hell), because of his evil-minded conduct (in this world), and who is deprived of [*lit.* throws off] his dignity

and greatness (as a rational being) by conducting men into that hostile impiety and vice which are characteristic of a teacher of the evil doctrines (or knowledge) of the Hinderer (Ahriman), and who eagerly performs actions calculated to (give effect to) his sinful desires, to disturb peace, and to overthrow righteousness. And during the finite period he causes those who are subject to him, to conduct themselves like the wicked *Baraitus* * by means of the power of the evil planetary influence. His meet recompense at the end (i. e. after death), is the appearance (in bodily form) in front of him of all the desires of that (evil) doer. Such a person himself is the *druga* of perverse sense [*lit.* lustful]. In him there is a liking for the most confounding demons, and the fitting predominance of the wicked *Ashma*. The liberal donor unto him is one of the evil northern planets, which the astronomers call Mars, and which religion designates 'the evil and immoral.' It is the obstinate one among the
20 evil planets. It brings to him (viz. to the wicked warrior) fruitless misery, on account of which his disposition becomes inclined to perverse desires as well as to the selfish religion calculated to destroy his final (happiness).
21 And such a one will in this world be (born) among such
22 rulers as are selfish and perverse fighters. And in the class of impious priests who are adversaries (of the *Mazdayasna*), he is the head of the wicked ones, an unworthy ruler and an infidel judge who is possessed of
23 (mischievous) wisdom. And his own selfish person is a garment suitable for him.

* See Vol. I. p. 12 note.

- (193) Exposition in the good religion regarding (the 1
idea that) the duration of the soul is infinite
■ well 'as finite.

Be it known that, the duration of the soul is ever- 2
lasting; also it is limited. And the powerful (spiritual)
substances that work with the soul for (the support of the
animal) existence, ■ likewise eternal. And because of
this strength the living organism is finite in this world.
Again, the movement (of the animate body) in this world,
is owing to the inward breath of life for thanks-giving
(unto God). Also the bright soul or the respiratory
power of the soul dwells in the navel (or the centre of
every animate object.) And hence the flowing of the
waters and the growing of the trees. It is on account of
this inward breath of life that all animate objects work so
multifariously. Hence it is (manifest) that the rational
animate being will exist for ever.

- (194) Exposition to be found in the religious writings 1
of the Avesta, regarding (the fact that) the
movement of the animate body in this world
is due to its vital power, and that it subsists
because of the life (in it.)

Be it known that, the continuity of the species of 2
animate creatures of this earthly frame, resembles that of
all animate objects. The appearance (or growth) of off-
spring is owing to the seed that begets it. Again, air is
the restorative of the body, and the mutual combination
of the (physical) elements (in it), is the result of its soul
power; on account of this soul power the creature is

animate. Just ■ the workmanship of ■ goldsmith is judged of from the shape of a crown or throne made by
 3 him of the ore of gold; just ■ the ingenuity of ■ silversmith is made known to us by the vessels or steels
 4 manufactured by him from the ore of silver; just as the knowledge which the blacksmith has of his art is shown by the shape of an iron spade &c. made by him;
 5 just as the carpenter's skill is understood from the fashion of the chairs, benches and doors made by him
 6 from (unpolished) wood; so is the Lord of Existence known to us as the 'Cause of all Causes.' The origin of the world was owing to that vital-lustre (the soul); as it is said in the religion, that all inanimate objects have come into being from that vital power. The birth of ■ moving body is owing to the life pervading the original seed; also it is from the internal vital substance in the mother, that the embryo received its form (of a child). Again the elementary substances in an offspring serve to maintain by means of digestion the consciousness of its sources of intelligence. Just as a crown, a glass or a goblet is formed from gold or silver metal by the ingenuity
 7 of a goldsmith or ■ silversmith; just as a hoe or ■ spade, a bench or ■ door-case, is made of iron metal or wood by the skill of the blacksmith or carpenter; so is a physical body caused to move by means of the life (*yāhvīnashnē*) in it, so are the forms of seeds and the plants germinating from them by means of their animating essences. Again, it is said in the religion, that what is inanimate is made to move by means of life, and that life subsists (in this world) on account of the person wherein it is embodied. The advent of this superior vital power in the seed, is ex-

plained to be like that of a person in the midst of some object, or like the form of a child in the womb of its begetter (mother).. Also it is on account of the ingenious operations of the soul power, that a child is formed from a male seed conceived by its mother. Just as the mineral ore is purified by being melted in heat, just as wood is polished by cutting and scraping, so are the living bodies. Again, it is said in the religion regarding beings (that are) active on account of the life in them, that the very abode of life is constituted by means of this moving vital substance. The formation of all physical existences 8 in this world is by One Alone (the Creator). Just as from an object its nature (becomes manifest), or from a person his habits, so does the complete formation of the face of an offspring in the mother's womb, from the power of the soul (in it). Just as the ingenuity of a goldsmith forms of gold various sorts of crowns, glasses or goblets, just as the skill of a carpenter makes of wood chairs, benches and doors of various shapes, so is this material body 9 organized by means of the soul. Without this powerful vital principle the world would never have existed. There are multifarious objects and persons (in this world). Regarding the functions of these objects and persons it is said in the religion that they will do righteous or evil actions in proportion to their correspondence with the two invisible spirits (*viz: Spentōmainyā and Angrōmainyā*).

(140) Exposition in the good religion regarding the 1
ten excellent monitions of the Holy Zar-
tosht unto men.

Be it known that, these are the ten best monitions 2
by the Holy Zartosht: (1) One is that man should improve 3

himself in order to render obedience unto God ; he should remain with firm confidence in the Creator Ahuramazd as His faithful (creature) ; and that the subjects of the people-protecting and righteous sovereign of this world, should place loyal trust in his rule (*i. e.* in the rule of such a sovereign).—(2) One is that man ought to believe in the good religion which is the source of piety, that he may exalt himself through righteousness.—(3) One is that for the purpose of ameliorating (the lot of the people) in this world, they should be guided by the opinions of this religion, with the support [strength] of the authority of the head *dastur* or ruler.—(4) One is that every man should become capable of doing good to every other man, and of benefitting every one without doing harm to any body.—(5) One is that ■■■ should thoroughly defeat and keep off the *druj* from his person, and improve his nature for (the advent of) the *yazads* into him.— (6) One is that man should perform actions which ■■■ known to be good to ■■■ who is improved in his nature (by his belief in the religion), and avoid or condemn those which are not so recognized by him.—(7) One is that man in order to be pure (or freed) from his sins and be adorned with meritoriousness, should keep at a distance from all kinds of evil pertaining to the bad, but associate with the good in all manner of goodness.—(8) One concerns the practice of *Khvêitak^s-das*,* for the purpose of terrifying away the

* *Khvêitak-das* (Av. *Qabivadatīsa*) means "to form relationship, to ally by kindred or connection." This relationship is of two kinds. One pertains to religion, the other to the sexes. The relationship pertaining to religion, is alluded to about the end of the 12th chapter of the *Yasna*, while that between the sexes is in the 3rd para of the *Visparad* and in the *Atotaruthrem Gāh*. As these serve to make men righteous or moral, such unions afford gratification to the angels and archangels, and cause terror to the demons and the *drujas*.

demons from one's person, and of securing for one's self the blessing of the pious (*yazads* or *frohars*).—(9) One is that a just high-priest should be maintained for the purpose of purifying one's self from sin, and of opening the wide path to obtain the recompense for pious merit.*—(10) One concerns the thanksgivings unto God for the attainment of the worthy object (of one's desire), and the glorification, extollings and adoration of the Creator *Ahuramazd*, the *ameshaspands* and the *yazads* (in gratitude) for any fresh goodness.

(199) Exposition in the good religion regarding the ten (evil) admonitions enunciated by the ill-informed (or evil-inspired) Akht-Jadu to the vicious and immorally-inclined people, against the ten (sacred) monitions of the luminous-minded, the invisible-perceiving and the Mathra-uttering Holy Zartosht who had brought mankind into the [peaceful] Mazdayasnan religion relating to Ahuramazd. 1

Be it known that, against the monition of the Holy Zartosht, that man should improve himself by rendering obedience unto God, and by having firm confidence in the supremacy of that preserving Ruler of the Universe—the evil-inspired, vicious Akht† proclaimed the disturbance 2

* Vide *Yasna* XIII. 3; *Dinkard*, vol. IV., pp. 253 seq.

† Akht Jadu was one of those profane rulers who disliked the Zoroastrian religion, and were hostile towards it. He flourished about the period when Zoroaster promulgated throughout the world the *Mazdayasnan* Faith with the aid of King Vishtāsp. The story of this wicked ruler occurs in the Pahlavi essay entitled *Madigans-Gōšt Fryān*. Ninety-nine enigmas were put to *Gōšt-Fryān* by Akht-Jādū, and solved by the former. In the *Aban Yasht* (81-83) we find *Yōshis Fryāna* asking Ahuramazd to bestow on him the power to answer the questions of Akht-Jādū, through the intermediary of the *yazad* *Arđot Sra*. Likewise, the pious *frohar* of *Yōshis-Fryāna* is remembered in the *Farvardin Yasht* (120).

- (cessation) of fidelity unto God, or disobedience^c towards
- 3 Him,—(2) One, against the monition of the Holy Zartosht, that man ought to have a firm faith in the good religion, in order that he may be enabled to exalt himself through righteousness,—the evil-conscienced, vicious Akht proclaimed that for the purpose of annihilating the good religion, the evil practices of sorcery should be made
- 4 current.—(3) One, against the monition of the Holy Zartosht, that for the sake of the prosperity and advancement of the people, justice should be embellished (regulated) in this world,—the evil-knowing, wicked Akht proclaimed that justice should be administered in this world irrespective of the authority of a ruler (*ahith*), and
- 5 (likewise) without any discrimination.—(4) One, against the monition of the Holy Zartosht, that no injury should be inflicted by anybody on any person,—the dark-conscienced (black-hearted), sorcerous and vicious Akht, on account of his sorcerous practices and his enmity toward men, proclaimed that no good should be done to any person, but that every person should be rendered capable
- 6 of doing evil (to others).—(5) One, Against the monition of the Holy Zartosht, that man should improve his nature, in order to be able to repel the *druj* from his person, and to cause the entrance of the *yazads* into him,—the dark-conscienced, vicious Akht, on account of his enmity to men, proclaimed that human nature should be corrupted so that the *yazads* might not enter into the body, but
- 7 that the demons might abide in the body.—(6) One, against the monition of the Holy Zartosht, that man should embellish (perfect) his nature (and be qualified) for pious actions, that he should perform whatever action

he knows to be virtuous, and inquire about, and learn from the learned, whatever he does not know or understand,—the vicious sorcerer Akht, on account of his enmity to mankind, proclaimed that man should abstain from performing any action that is known to be virtuous, he should neither inquire about, nor learn from the learned, what he does not know or comprehend.—(7) One, against 8 the monition of the Holy Zartosht, that man in order to keep himself pure from sin, and to adorn his soul with the works of merit, should keep far from all the evil ways of the wicked, and that he should associate with the good,—the vicious sorcerer Akht prompted by his wicked heart [*lit.* dark-consciencedly], proclaimed that for the purpose of creating an inclination towards corruption through (the spread of) sin among the people of this world, and thereby effecting great destruction in this world through sorcery, men should associate with the bad in evil doing, while he should keep aloof from the good in all manner of goodness.—(8) One, against the monition of 9 the Holy Zartosht, that *khvêstak-dastak* ought to be practised for the purpose of greatly tormenting the demons, (and thus driving them) out of one's self, and of being enriched with the blessings of the good spirits,—the vicious sorcerer Akht, on account of his malignity towards the good people, proclaimed that *khvêstak-dastak* which a good person ought to practise, should not be practised, and that man should lead a distressed (wretched) life (without performing it). *—(9) One, against the monition 10

* [*Lit.* The vicious sorcerer Akht on account of his malignity ■ the pious people, proclaimed that *Khvêstak-das* ought not to be practised, since whoever practises *Kvêstak-das*, leads ■ life of confusion or distress. *S. Tr.*]

of the Holy Zartosht, that a sapient *dastur* should be appointed for (the purpose of pointing out the means of) the purification of one's sins, and for opening to men the wide path of (gaining) the recompense for meritorious acts,—the evil-inspired, wicked Akht, proclaimed the non-observance of obedience or submission to the authority of the *dastur*, and asserted that the recompense for meritorious actions was of ■■ avail, and that there could be no relief (of the soul) from the penalty (penitence) for sins (committed).—(10) One, against the monition of the Holy Zartosht, that ■■■ to be worthy of what is attained by him, should offer thanks unto God, and that he should glorify, extol, and worship the Creator *Ahuramazd* and the *ameshaspends* and the *yazads*, for every fresh benefit (or boon coming) from the divine beings,—the evil-hearted, vicious sorcerer Akht proclaimed enmity to the divine beings, affection to the demons, the abandonment of the adoration of the divine beings, and the practice of every manner of demon-worship.

- 1 (19) On the ten monitions of the Holy Dayan * regard-
ing the justice (laws) of the Mazdayasnan
religion.

- 2 Be it known that, (the following are) the ten monitions of the Holy Dāyūn regarding the justice of the

* Dāyān is the name of a *dastūr-e-dastūrān* who flourished in the time of the Kayānīan king Behman Iskandīr. In the prophecies revealed to Zartost by Ahura Mazda in the Sacred Avesta, we find the following regarding this venerable high-priest :—

[illegible]

"From among the doctors, regarding Deylin it is declared thus: 'When

Mazdayasnān religion.—(1) One is that with ■ view to 3
the improvement of the harmless (people) in this world,
one should punish, and thereby expiate the guilt of, those
who unlawfully injure others.—(2) One is that in order 4
that he should remain honest ■ ought not to keep as his
own (property, what does not belong to him), nor to retain
for himself the wealth which is not given to him by its
owner; but that he should return another's wealth to its
proper owner, and cause whosoever appropriates the wealth
(that is not his own), to be duly punished according to
justice; thus he should expiate his crime.—(3) In order that 5
perfect justice may reach unto those who have a desire
for it (*viz.*, justice to themselves), one is that the deciding
judge should form his judgment from true evidence and
from the essential knowledge (principles of justice) laid
down in the good religion; and thus he should lead to the
improvement of the people.—(4) One is that the just ruler 6
or priest should defend (from profanation) the (religious
writings of) *Hatē Māthre*, the *Gāthās*, and the *Dātē*; they
should glorify them and regard them as divine revela-
tions, in order that the good people may (thereby) the
more believe in the purity (of their religion).—(5) One is 7
that that king should be exalted who by ■ of his

one hundred years shall have passed over the religion, Dāyān will be born, and when two hundred years have elapsed he will depart from this world; and the religion will remain current on this earth through the hundred disciples made by Dāyān, the chief high-priest of the Mazdayasnān religion during the hundred years (of his life)."

The form *dayān* in this Pahlavi passage, may be identified to a great extent with the Avesta word *dayān*, which occurs in the names *dayān-ahmān* and *dayān-ahmān* of persons whose *frakars* ■ remembered in the 116th para. of the *Farvardin Yast*. Hence it might be assumed that the ■ here alluded to may be identical with one of these two Avesta names.

sovereignty will ameliorate the people of the world, and who is most faithful to the *Mazdayasnān* religion.—

- (6) One (of the monitions) uttered by him was that as the doctrine of the *Mazdayasnān* religion is (fitted) to make the world prosperous, and the laws of the Jewish faith are (calculated) to devastate the world, (it is, therefore, meet that) the kings who are to administer justice in accordance with pure precepts, and to profess the good doctrine of the *Mazdayasnān* religion, should keep aloof from the Jewish creed, and lead their lives according to
- 9 the commandments of the Deity.—(7) One (of the monitions) uttered by him was that [in point of decisions] that ruler or prince is of high merit, who possesses the religious supremacy in this world; that such a king should, therefore, be actually considered as the best of all just kings, and that his subjects should live in complete
- 10 submission to his justice (equitable rule).—(8) A monition uttered by him was that if among those who follow the evil religions, there should perhaps be kings (intuitively) possessed of the superior justice pertaining to the final conditions, the justice of such rulers should be accepted, and their people should regard them as (they would do) *Mazdayasnān* rulers; they should praise and obey them, and should entertain worthy opinions about them (*i. e.*
- 11 respect then in their thoughts and hearts).—(9) A monition uttered by him was that the religion of the *Dādār* is calculated to obscure (to bring into disrepute) and imperceptibly to destroy the evil ways of the Blemish-
- 12 giver.—(10) A monition uttered by him was that, through the power (influence) of the *Dādār's* doctrine, perfect failure in the end would overtake all the irreligious

- bestow proportionate rewards on those who — guilty of striking others unlawfully.—(2) [One,] against the monition of the Holy Dāyūn, that men, in order to be trustworthy, should retain in their possession only that wealth which is lawfully their own (property); but that they should return (*frāj*) "that wealth which has not been given up (to them) by its rightful possessor (*dātār*), and justly punish and cause to be expiated the sin of, whosoever appropriates (what does not belong to him)—the deceitful Rashn-ê-Rish proclaimed that men should regard what is unlawful to be lawful (morally good), and transfer to the immoral and sinful the wealth and property of the innocent, the rightful possessors.—(3) [One,] against the monition of the Holy Dāyūn, that men should base their decisions on such evidence as might be deemed reliable by an upright judge, as well as on the authority or religion—the deceitful Rashn-ê-Rish proclaimed that men should cast out from the world every upright judge or reliable witness.—(4) [One,] against this monition of the Holy Dāyūn, that the divine justice be extolled, believed in, and glorified by the preservation of secular justice by a just king or priest—the deceitful Rashn-ê-Rish proclaimed that true justice in this world contributes to the disturbance of justice in the next.—(5) [One,] against the monition of the Holy Dāyūn, that it (justice) be commended as the support of sovereignty and the medium of defence of the (*Mazdayasnān*) faith, for the people of this world—the deceitful Rashn-ê-Rish proclaimed to the world, that it should do nothing good, but should disturb the (*Mazdayasnān*) faith and sovereignty by promoting in this world the creed and virtues of the infidels and the

Jews; as well as by such administration as strengthens perverseness and evil.—(6) [One,] against the monition of the Holy Dayūn, that men should extol that justice which is calculated to render the world prosperous, that they should love the just sovereign of the people, help the progress of the world, and keep aloof from such kings as bring about the deterioration of the people, condemn justice, and produce much misery in the world—the deceitful Rashn-ê-Rish directed (people) to commend such administrations as cause the deterioration of the people, to love such kings, to subject the people (through such systems), to condemn the justice that brings prosperity into the world, to withdraw from upright kings, to degrade them in the world, and to make them inglorious or obscure.—(7) [One,] against the monition of the Holy Dayūn that just kings (*lit.* kings of high power of discernment) should be regarded as the most excellent rulers (one could have) over oneself, and that one should keep himself in perfect allegiance to their laws—the deceitful Rashn-ê-Rish proclaimed that sin is the adornment of the world, and a sinful king is its adorer.—(8) [One,] against the monition of the Holy Dayūn, that some of the decisions even of (kings of) the evil religion, should be accepted (if they were as upright) as the ultimate justice (in heaven), and should be relied upon, and that those professing the *Mazdayasnān* religion should submit to, and recommend them,—the deceitful Rashn-ê-Rish proclaimed that the justice pertaining to the religion which is calculated to harmonize the world, is antagonistic to the wishes of the Creator and of the faith of existence (*i. e.* the faith contributing to prolong existence).—

- 11 (9) [One,] against the assertion of the Holy Dayūn that robbery, infamy and immorality, the original acts of the Destroyer, are real miseries—the deceitful Rashn-ê-Rish on account of his having been (an adherent) of the Destroyer Ahriman, proclaimed that these (vices) are the ways that lead to the advancement of the world.—
- 12 (10) [One,] against the assertion of the Holy Dayūn that by the last judgment all the miserable creatures (*mûstî*) of the blemish-giving Destroyer will be confounded, and that the Blemish-giver himself will be over-thrown and revealed in all his infamy (*anâvatan*)—the deceitful Rashn-ê-Rish proclaimed the approaching of destruction by the Creator of the people of this world, of their final complete destruction and annihilation.

-
- 1 (11) On the ten monitions of the piously-reared Atrepat, son of Marespand, and of other heads of the religion of the Holy Zartosht, from the exposition in the good religion.

-
- 2 Be it known that, these are the ten monitions of the piously-reared Âtarepât ■■■ of Mârespand, and of
- 3 other heads of the religion of the Holy Zartosht.—(1) Do not nourish in the mind any unlawful spite, in order
- 4 that ■ potent enemy may not over-power you.*—(2) Do not hoard up riches avariciously, that the time of penury
- 5 may not come ■■■ on you.—(3) Be ■ welcomer of the good [ones] (*i. e.* be hospitable towards your guests), that in the next world they (*i. e.* the divine beings) may
- 6 welcome you as good (righteous) ones.—(4) Marry a

* Lest a potent enemy may over-power you.

well-born woman that your progeny may walk in the path of rectitude.—(5) Deliver your true decision 7 in the case of a plaintiff and a defendant, that you may be the more saved* at the last judgment (in the next world).—(6) Abstain from unlawfully (needlessly) slaugh- 8 tering cows, sheep or goats, that no distress may happen unto you thereby at the (final reckoning). Do not consider this world as your permanent dwelling-place, for you will not long remain (in it).—(7) Expend the wealth of this 10 world for the sake of God, and employ it on actions pertaining to Him, and trust always in the Almighty, for He will be with you in such wise that you will become thereby the best in the body and the soul (mind).—(8) Exert yourself to store (pious) wealth (merit) for your- 11 self in the next world, because only by the good which you do yourself, will you become a sharer in all the good deeds of the whole world.—(9) Make the *yarads* dwellers 12 (guests) in your person, because if you cause them to dwell in your body, you will be welcomed throughout the whole world.—(10) Improve yourself by means of the 13 good doctrine, that you may be regarded throughout the world as one reformed.

(r*) The ten sayings of the incarnate druj Mani* 1
against the monitions of the piety-adorned,
Atarepat-e-Marespand.

(1) [One], against the monition of Âtarepât-(e-Mâres- 2
pand), the adorner of piety, that no unlawful spite ought to be cherished in the mind—the incarnate *druj*, Mâni,

* Vide Vol. IV, p. 311 note.

- proclaimed that men should approve of rancor and other evil passions (*druj*) in themselves.—(2) [One], against the monition of Âtarepât, the adorning of piety, that riches should not be hoarded up avariciously—the incarnate *druj*, Mâni, proclaimed that men should cultivate avarice, consume, appropriate and waste all the unlawfully hoarded wealth of mankind, and amass riches avariciously for (the benefit of) those who possess devilish inclinations to injure the people of this world.—(3) [One], against the monition of Âtarepât, the adorning of piety, to welcome the good [people] to be one's guests—the incarnate *druj*, Mâni, proclaimed that men should be hospitable towards the indolent.—(4) [One], against the monition of Âtarepât, the adorning of piety that one should marry a well-born woman—the incarnate *druj*, Mâni, proclaimed that men should unite in relationship (matrimony) with ill-born women, and regard their deceit as sinless acts.—(5) [One], against the monition of Âtarepât, the adorning of piety that one ought to be guided by a true judgment in the case of a plaintiff and a defendant—the incarnate *druj*, Mâni, proclaimed that the just decision of a judge should be spurned or cursed out of this world.—(6) [One], against the monition of Âtarepât, the adorning of piety, that men should abstain from unlawfully slaughtering cows, sheep and goats—the incarnate *druj*, Mâni, proclaimed that men should in this world habitually rob the property or well-favoured (*hūāvtan*) cattle of every body, and thereby ruin mankind.—(7) [One], against the monition of Âtarepât, the adorning of piety, that men should regard this life as the time for continuing one's race (i. e., as the means of procreation)—the incarnate *druj*,

Māni, proclaimed that by this act of procreation men would be led to commit the sin of *kisamarz* (sodomy).—

(8) [One], against the monition of Âtarepât, the adorer of piety, that the wealth of this world ought to be expended in (doing pious actions relating to) God—the incarnate *druj*, Māni, proclaimed that the wealth of this world fitly belonged to him who committed sin by its means, and to him who bestowed it on the sinful.—(9) [One], against the monition of Âtarepât, the adorer of piety, that the wealth of the next world should be acquired for the sake of one's (soul)—the incarnate *druj*, Māni, proclaimed that the wealth of the invisible world could be obtained, and men could well hope to be saved from hell, by embellishing (or diligent cultivation of) sinfulness in oneself (*i. e.* by giving a free rein to one's evil inclinations and passions).—(10) [One], against the monition of Âtarepât, the adorer of piety, that the *druj* (evil inclinations) ought to be banished from one's person—the incarnate *druj*, Māni, proclaimed that the *druj* should be cherished in man's body.—(11) [One], against the monition of Âtarepât, the adorer of piety, that the *yasads* should be caused to reside in one's own person as guests, the incarnate *druj*, Māni, proclaimed that the *yasads* should not reside as guests in one's person, rather they should be excluded [from it].—(12) [One], against the monition of Âtarepât, the adorer of piety, that one should improve himself and the world (*i. e.* his fellow creatures) by means of the good religion—the incarnate *druj*, Māni, proclaimed that the world should never be improved, rather it should be destroyed by the constant blaze of the fire (of hell).

- 1 (1*) On the ten monitions of the immortal-souled Khusro,* the King of Kings, the son of Kavāt, to the leaders of the Iranian Hanyaman, for the authorizing of the religion of Ahuramazd, (that his subjects might act according to its precepts).
- 2 One is that the best ruler in this world is actually that priest who expounds (to men) the mystic thoughts (*minashnē-varchin* of the good religion), because such a priest inculcates — a religious sovereign ideas regarding the next world, in order that he may be united in pure (sacred) friendship with the Dādār Ahuramazd, the Supreme Ruler of the invincible world. By the impression of the thought (revealed to the king) through his Righteous Friend, he (the ruler) will be identified (incorporated) with the pure friendship (of the good spirits).

* **Shāhshāh Khūsru Kōbād** was the name of the great Sasanian monarch Noshirwān the Just. He is said to have encouraged the spread of Zoroastrianism throughout his realm, and caused several works on it to be written by the learned *dasturs* of his time in the Pahlavi, Pazand and Persian languages. It was this king who discovered and unmasked the impostures of Mazdak who had set up for a prophet, and who was put to death by order of the king. The memory of the *frōshar* of this equitable king is preserved by the high-priests in the *Afrinē-Fanjī*, in which he is classed with the good spirits of distinguished upright judges, of religious monarchs who preserved the purity of their faith, and were an honour to their dominion. From the passage in the Pazand Prayer referred to it appears that Khūsru Kōbād had during his reign devised measures to establish his kingdom as well as to restore the primitive glory of his religion. The passage runs as follows:—

[illegible]

"May the strength of this prayer be (reach) unto the immortal-souled
Ishtar of Khânu Kôhm, and also unto those of all the glorious and honest
 judges, and of all the *Mazdayasna* who restored the purity of their religion and
 embellished their sovereignty."

and will be possessed of the (knowledge of the) perfect wisdom of the Highest Ruler, of the zeal to speak and act (on His behalf), and of the perfect goodness which will help him in both worlds.—(2) One is that people 3 should extol the good religion for (the purpose of drawing themselves into) communion with Ahuramazd; (they should extol) truthful thought for (i. e. to acquire the habit of) speaking with good-sense; and (praise) liberality for (the performance of) those actions which are best and most acceptable (to God and man).—

(3) One is that just as certain (*darvētē*) pecuniary 4 grants (*pūhl*) are obtained (from Government) by the leaders of the Mazdayasnān religion, so such grants be made by every means to the orthodox people (*vānigān*) (by the king's subjects).—(4) One is that the im- 5 postors who taught a vile doctrine, should be sternly tormented and diminished (banished) from Iran.—(5) 6 One is that in order to be grounded (*kardē*) in the attributes of the Deity and in the ways of the *yazads*, one ought to learn (*ohdāshushnē kardān*) the Māthras and the Yasna of the religion with the help of (*min*) the teachings and writings (*kardē*) of the disciples of Atarepāt-e-Mārespand, who was from (i. e. an inhabitant of) the city of Gilān.—(6) One is that the pious people who carefully 7 tend the propitious fire, and who perform the functions of the *yaoshddereyas* with the good (consecrated) waters, should be revered and not diminished from the cities of Iran.—(7) One is that the knowledge of the Mazdayasnān 8 religion, which is the gift of (producing) goodness in the thought (workings) of conscience (*minushnē-ahū*), should be exemplified by perfect endeavours, and that persons of orthodox habits be guided towards the means of

- (acquiring) happiness (in the next world), and be strongly
 9 fortified, and guarded against evil impostors.—(8) One is
 that the performers of the *yazashne* of the Deity, be
 aggrandized in the cities of Iran, whereby the evil con-
 nection with demons be destroyed, the idol-temples
 10 broken, and the infidel idolaters thrown out.—(9) One is
 that one should yield up (his) body and soul to keep
 our (Zoroastrian) religion current (in the world), and to
 spread in the world the thoughts and rites contributing to
 happiness (*farādin*).—(10) One is,—“Let your vigour be
 employed in helping on your own relations (co-reli-
 gionists), and let your own spite towards your enemy be
 dismissed from yourself (*i.e.* from your heart.)

-
- 1 (f-r) On the ten (sayings) of Gurgi, who with the
 object of destroying the Iranian cities that
 professed the good religion, stimulated the
 citizens (of Iran) to hostile (*varde*) enter-
 prises, led souls to (acts worthy of) impris-
 onment (in Hell), and deliberately tormented
 the vital principle; who was a wicked tyrant*
 with the authority of the evil religion.

-
- 2 (1) [One], the impostor, the *āshmōg Gūrgi*, who had a
 fluent tongue, a heart permeated with boundless avarice,
 and who was of a disreputable person and descent,
 proclaimed that for much satisfaction to oneself the
 greatness of the authority and wealth of this world should be
 3 concealed from (*i.e.* deprecated in) the public.—(2) [One],
 the same Gūrgi, the impostor, asked for the aid of a royal
 garment, dignity and splendour, a throne and a crown
 4 for his inglorious person.—(3) [One], he demanded that he
 himself should be nominated the premier of those who

* According to the Dinkard, Book VII, and the Shāh-nāmah, Gūrgi was
 an impostor, and had set up for a priest and promulgator of the Mazdakian creed.

made the religion of Ahuramazd current (in the world), and that the Iranian people should fight for his (recognition as the) secular and spiritual lord of the whole material world, and (moreover, he asserted) that the naked Gūrği tribe, the devils with dishevelled hair, thus imposed upon, should gather themselves together, and come forward, and push themselves into the provinces of Irān, as a marauding, besieging, and warring (*vardē-tōkshashni*) army.—(4) [One], he proclaimed that the (sacred) fire 5 should be extinguished, struck or injured, that the earth should be defiled or contaminated, and the *gozpands* slaughtered without number or discrimination, that such actions be performed as were calculated to keep men separate from each other and in discord, and (thus) the creatures of Ahuramazd be diminished (banished from this world).—(5), [One], he proclaimed (that his 6 adherents) should cause the people to be seduced by any mode of preaching or (other) action, from extolling their religion.—(6) [One], he proclaimed that men should 7 reduce [*lit.* make lean] in the cities of Irān the authority of the spiritual and secular lordship of the (Zoroastrian) religion.—(7) [One], he proclaimed that the human 8 existences on the soil of Irān should be rendered sinful and strengthened in their (evil) habits, and that the men of that country be turned from the religion of Ahuramazd to the evil nature, to the habits and (wicked) glamour of the Demon, and be allowed to fall into enmity against good knowledge, into listening to what is evil, and into shameful and dishonest (breach of) promise; also that mankind should be injured [wounded] by the hopes belonging to evil worship, and should be given the evil

- practices of sodomy and of other vices, in order, to aid
 9 the destructive power of Ahriman.—(8) [One], he proclaimed that vile people should be exalted, and the
 10 great overthrown.—(9) [One], he proclaimed that men should be trained up to frustrate the (ends of) prosperity-producing liberality, and to lead their lives (under
 11 forms of belief) blended with damaging sins.—(10) [One], he proclaimed that men be taught to be hostile to [the] profitable creatures, and to form wicked friendship with men wolvisish and pernicious in (their)
 12 nature.—(11) [One], he proclaimed that imprisonment for sins and the fear of being burnt in hell should be
 13 regard as trivial.—(12) [One], these were the ten world-defrauding, wicked sayings (of Gūrġi), which encouraged every evil (perverso) religion, (and which were issued) against the ten monitions of him (*Khšrō-c-Kavâdân*) who had advanced the people of this world for preventing the illness (*i. e.* evil) of all others of the true religion.

-
- 1 (1-3) Exposition in the good religion regarding goodness, and the origin of goodness, and the course of goodness, and (regarding) a person on the side of goodness, and the medium of goodness, and the cause of goodness, and the impressions produced by meditations upon it, and (regarding) the upholder of goodness (at the beginning, the middle and the end of the world); and (regarding) evil, and the origin of evil, and the course of evil, and one on the side of evil, and the method of evil, and the cause of evil, and the impressions produced by meditations upon it, and (regarding) the upholder of evil (at the beginning, the middle and the end of the world.)

-
- 2 Be it known that, the goodness of virtuous
 ■ people is (arises) from the Sponâminū. The origin of

goodness is the oneness with the good religion, which exalts every man to a high position, and ministers benefit to him. And the course of goodness is due to the instrumentality of that good friend (of the religion), who in his life is identified (*hamnāmvan*) with one that conducts himself in conformity with its wisdom, and who lays aside the perverse knowledge (of evil creeds), and whose desires, ability, and talents (occupation) may, likewise, be on the side of the good religion; who is well-known as the promoter of goodness in that and in this world, and from whom would originate (*dēhēshnē*) the most powerful advancement of the first (most excellent degree of) goodness. The conception of the divine wisdom is due to the divine light (accorded to men). Whatever men perceive or conceive in this world regarding the good religion, is to be ascribed to it; and it is by the craving for goodness (virtue) that men are adapted for the power of doing good, for ingenuity, industry, and courage; and whosoever has this power of doing good, can perform thereby righteous actions in this world.

He is on the side of goodness who is cognizant of the final (future) condition of the soul, and who is not without (that knowledge of) its final state; since, while in his life, he is worthy and laudable in himself, and keeps off from himself illness, decay, languor, sinfulness, and the delusions of his soul, which render one's life ignoble and blameworthy.

The medium of goodness in men is the natural gift of virtue from the Creator Ahuramazd, the Father and Lord of the Creation.—The cause of it (goodness) is the

- reaching forth of benefits to his fellow-creatures from the person who has a craving desire for it, and for the (consequent) growth of virtue amongst the people of this
- 8 world.—The honest impression (idea) about goodness, is the religion which has sprung up for (the purpose of propagating) it (*i. e.* goodness). Its offspring are as follows : wisdom, and a good nature, and modesty, and love, and liberality, and truth, and thankfulness, as well as other good qualities. On account of it (virtue) the Amesha-spands and all other invisible *yazads* themselves unite to render human life (passed in virtue) healthy, and to advance it by means of prosperity, authority, religious philosophy, meritorious piety, and by various other kinds of felicities pertaining to the good creatures of this
- 9 world. In the beginning virtue was made current (in this world) by the Creator and Upholder of the Universe, Who by means of their relation (to the Prophet), will restore His creatures, and avert evil (from them) in the middle ages (*myānē*) of this world ; while towards its end He will completely overpower (annihilate) the Blemish-giver, and endow His creatures with deliverance (from hellish penalties), purity, eternal felicity and brightness.
- 10 The people of evil take their existence from (*i. e.* owe their evil vices to) the ill-informed Ganāminō himself.
- 11 The source of evil is that (Ganāminō), who is the embodiment of evil, and who conducts mankind to
- 12 grievous (*madam*) harm. The prevalence of evil is the result of Ganāminō's thrusting (into this world) such mischievous practices as false declaration, bewilderment [darkness], and faithless breach of promise. The craving, power, occupation (exertion), skill, ideas, and

discrimination (*nimāne*) of one on the side of evil, are made known (to us) by those evil-doers who keep themselves absorbed in evil actions. Whosoever teaches or meditates upon the bewilderment and promise-breaking of the most evil (Ahriman), will be sure to crave for the power, (wicked) occupation, skill, discrimination and ideas, which pertain to that most evil one, and by means of which people perpetrate evil deeds in this world.-- Whosoever is on the side of evil is debarred from any 13 thought of his own final condition. How can he remain without (avoid) damnation to himself in that final condition? He is proved thereby unworthy and devoid of commendation; since the desert and commendableness of men are owing to their life being free from illness, decay, decline, misery, and the evil pain of damnation. The 14 medium of evil in this and in the next world, ■ well as the origin of all evil, is Ganāminō, the impartor of blemish to mankind. The cause of the approach of evil 15 to created beings, is the craving of the wicked Blemish-giver for injury, by doing harm and imparting blemish to the creatures of Spenāminō; such a craving belongs to all that constitute the source and means of evil impelling him to perpetrate all kinds of injury.--The evil-minded, ■ ones are the *farōhibude* and the *alībude*, and the whelp (*khun-nōshe*, lit. the young one of a wolf, tiger or lion) of evil is vice, and the offspring of vice are avarice, wrath, spite, envy, lying, sinfulness, niggardliness, ingratitude, and other defects. Hence proceeds the evil-sway of the demons and the *drujas*, and hence proceeds in regard to men the tyranny, imposture, spiritual illness, penury, knowledge of evil, sinfulness, deceitful training, and

distress and destruction unto all other creatures of this
 17 world.—In the beginning the progress of evil was owing
 to the Blemisher of the world; in the middle ages it was
 owing to the warring and tumult among the associates of
 Ahriman; but in the final period (of this world) it will
 be banished by the good *Spēnāminō* by means of his wise
 18 (prudent) advancement of virtue.—There are priests
 (*kōsh-yārān*) who belong to the Original One, and their
 religion pertains to the Source of *Spēnāminō* (i. e.
 Ahuramazd); and it is good and praiseworthy; and in it
 the (faith of the) evil *Ganāminō*, is called the condemned
 or accursed (*nekhstē*).

- 1 (r. f) Exposition in the good religion regarding those
 who are devoted to (the knowledge of) the
 Avesta and the Commentary upon it.

- 2 Be it known that, the mystical knowledge relating
 to the wisdom of the Lord, is acquired by the *yazads*
 by means of their conference with Him; and they convey
 the knowledge unto mankind in the form of divine
 (*madam*) prophetic intelligence (*vakhsh*). So whatever
 sublime prophecies from God, are foretold to people
 innumerable by the *yazads*, are conveyed to men who
 are by nature and by birth good (*Mazdayasna*), by mutual
 oral conversations. Of all those who are devoted to (the
 knowledge of) the Avesta, firstly the good-natured
 (righteous) persons acquire the knowledge of the *Maz-*
dayasnan religion by vocal intercourse with the (*yazads*);
 and secondly they perceive (understand) the contents (of
 the Avesta) by meditating upon every word; and they

teach those who have a craving for comprehending it literally, by inserting a useful commentary between two different sentences.

(१००) Exposition in the good religion regarding the recognition therein of the extent of relationship or non-relationship to the *Mazdayasnan* religion among men. 1

Be it known that, men who are allied (to the religion), and love it, (are of the following description); and their love (for the religion) is exhibited by two different modes of thinking. (There are some), who display in their thoughts their love of the *Mazdayasnan* religion, and ■■■ not attached to demon worship. (There ■■■ some), who hold friendly ideas towards divine and towards demon worship. But their alliance to divine worship is greater, and their alliance to demon worship less. Again (there are some), whose object it is to love both the demon and the divine worship; (but among them) the attachment to demon worship is greater, and the relation to divine worship is less. Again, (there are some), whose object it is to be intimate with (*i. e.* to attach themselves to) demon worship, and who display their total alliance with demon worship, and their holding aloof from divine worship. One should accordingly (*nimāide*) recognize the merits of a man of the religion, and with the knowledge acquired from time (experience), estimate the dignity of every preceptor according to the extent to which he is in communion with the pure religion. 2 3 4 5 6

- 1 (1-4) Exposition in the good religion regarding (the fact that) Ahuramazd is the Self-existent One, from Him are manifested the spiritual and material creations, and the other one (i. e. Ahriman) is different from Him.

■ Be it known that, Ahuramazd Himself is the Beneficent Spirit, and is all powerful in goodness and glory [i.e. light]. He himself is pure, and is the Creator of all the good creatures of this world and the next. He is the Giver unto the soul of the power of beholding both worlds, and of doing actions pertaining to both. Whosoever is endowed with good [substance] (i. e. whosoever is so enabled to perform righteous actions), meditates upon the spirit of eternity (*Spentōmanyu*), and the spirit of darkness (*Angrōmanyu*).

- 3 He (i. e. God) bestows on man a soul endowed with conscience in this world, that he may discern what is good, (and what is evil in this world and the next), and may, therefore, accomplish good deeds pertaining to both. Among all the good and evil people of this world, whosoever performs good actions, appertains to the Good Lord, and whosoever perpetrates evil, appertains to Darkness.
- 4 He also endows the spirit of man in this world with the power of perceiving and performing good actions relating to both (the worlds). Good is always through the (good) invisible powers; and the virtue (of man) itself is owing to the divine spirits. The spiritually good condition of man himself is owing to his pious communion with the *Spenāminō* of Ahuramazd, the *yazads*, and other good spirits. His aspect ■ being him-

self of (the nature of) the other perverse one (Ahriman), is owing to the constant imparting unto him of the evil power by the dispenser of the wicked glamour. He that is the bestower of this wicked glamour, is himself impure. Every dispenser of (good or evil) power dispenses (his good or evil influences), in order to render man like himself. That dispensation of the (good) power, (which is) from Ahuramazd, renders man (*aobash*) adapted for pure or holy communion (*ham-pusije*) with Himself. Those creatures that are useful and related to Ganāminō the Destroyer, or to the demons, and *drujas*, and their other tormenting confederates, are manifested by their own gifts of (evil) power (*i. e.* by the evil influence imparted to them by Ganāminō and his wicked companions).—The religion of the priests (*kūsh-gīrān*) whose 5 creed is evil and without any moral goodness, should be mentioned as that of Ganāminō, and it must not be referred to [*lit.* spoken of] as pertaining to Sponāminō.

(r+v) Exposition in the good religion regarding (the 1
fact) that it is inappropriate to blend together
whatever is worthy with the perverse object.

Be it known that, the perverse object could not, 2
be blended with the one that is deserving; for every (deserving object) itself in order to be worthy of its Creator, causes noble actions; while every (perverse object) tends to destroy every thing for the sake of the Destroyer (Ahriman). The one pertains to the Farsighted One (*i. e.* God), the other to the accursed one (Ahriman). How can they be related to one another? From

the respective ruler over each of these, there result unto men wisdom or evil knowledge, truth or falsehood, complacency or arrogance, liberty or niggardliness, benignity or cruelty, light or darkness,*etc. Of these the one that is endowed with wisdom, and is also handsome, is deserving of praise; the one that is possessed of evil knowledge, and is hideous (in appearance), is contemned. So if a union with perverse one (Ahriman), be manifested in man, the existence of similar (evil) designs in him, is owing to the admixture in him of the element pertaining to Ahriman. And (such a person) feels no good reverence for the One Knowing (Creator); and without (imbibing) the knowledge of that One Knowing Lord, he cannot see his own shortcomings and his contemptible ugliness. He is, therefore, unfit to be (associated) with all beautiful (*i. e.* virtuous) and praiseworthy people. How was it possible then that the One, Who saw with (the eye of) wisdom, would blend together the perverse thing (with) what was worthy (or righteous?)—Again, the planting and the pruning (of a tree) are not (acts) different from one another, but they correspond (one with the other); they rather improve one another; because the tree that is planted, is rendered suitable (for growth) by pruning it, and because the pruning is the cause of its perfect symmetry. So to call death the cause of life (in this world), is (warrantable) for this reason that through death life is to be rendered worthy (of happiness in the next world), or that death is the cause of the perfection of (human) life (by means of virtue).—How is it possible for the priests [*lit.* the friends of religion], who are in correspondence with the Creator,

to suffer themselves to be in unison with the Destroyer and with other perverse people? One who is gifted with the eyes of wisdom, could not be in concord with one who is without any religion. The religion of those priests is the sublime (*Mazdayasnan*) doctrine. How can the wisdom of the Creator be (reconciled with) the evil faith of the Destroyer?—Since (the faith founded) in truth is laudable, and that in falsehood is abhorrent. Likewise, he who is complacent (*bandō-mīnashnō*), is deserving of praise, and he who is arrogant, is fit to be contemptible. Likewise, whosoever is liberal, is praiseworthy; and whosoever is niggardly, despicable. Likewise whosoever exists in light, is said to be of good aspect; and whosoever exists in darkness, of ugly appearance.—Again, the sky 5 and the earth, which appertain to the Creator, are not different from one another, (but they also correspond one with the other), and both (these creations) are to be extolled. So also the sun, moon and stars; and so also water and plants; and so also mankind and *goesands*; and so also religion and sovereignty; and so also intellect, reason and sense; and so also the soul and the body; and so also modesty and affection; and so also gratitude and integrity; and all such things are different from one another; but they are all advantageous (creations), and deserve to be extolled.

(174) Exposition in the good religion regarding the 1
wisdom, will, work, and period of Ahuramazd.

Be it known that, Ahuramazd by means of His 2
omniscient wisdom, fulfils every deliberate object of His

desire pertaining to the work in the finite period. The consummation of that work in the finite period, will extend from the beginning (of this world) to its end. That work having been accomplished, men will at last be rendered worthy of the dawning period of (paradisiacal) felicity. Then shall begin the infinite time (of happiness), and then shall happen the final renovation, the impoverishment [annihilation] of the *druga*, the resurrection of the dead, and the attainment of the final body, and the redemption (from hell) of the people of this world; and hence mankind shall live in eternal felicity, and in splendour, and with immutable wisdom, will, action, and (endless) time.—And whatever desire may then happen to be meditated upon by men, that meditation will be an appropriate one. And in order that the final renovation may be propagated in that period, every creature shall be guided by its connection with the *Mazdayasnān* religion; and (in that period) every creature with a pious soul shall attain to the dignity (proclaimed by) the *Mazdayasnān* religion, that it may be identified with the final reformation; that the wishes and acts of mankind may accord with the precepts of the *Mazdayasnān* religion; that every one may attain the final benefit from Ahuramazd; and that he who attempted to destroy this world may ever remain in misery. In that (infinite) time those stubborn ones who are unceasingly destructive, shall be finally destroyed, while those who have been deluded by the wicked one (Angrōmainyu) in this world, shall then be rendered (by means of punishment) capable of benefit from Ahuramazd. And hence (it proves that) Ahuramazd's wisdom, will, and object, are

beneficial unto all creatures, and are worthy of being immuted.

The priests, who every day (strive to) withdraw men 8
by means of their preaching (*sakkhūti*) from the will of
Ahuramazd, are such preachers of this world as actually
serve to fill the region of hell with men. They who
regard belief of such priests as the divine religion, are
those people, who entertain a desire for non-existence (in
the next world), and who multiply the demons.—The
race of such mischievous priests serves to represent
Ganāminō in this world.

(109) Exposition in the good religion regarding man 1
being the sharer of (the nature of) his original ancestor.

Be it known that, ■■■ is the sharer of (the nature 2
of) his original ancestor, and that in two ways:—The one
appertains to the spiritual existence (alone), the other to
the spirituo-corporeal existence. Whosoever is devoted 3
to the spirit (alone) is on the side of the Creator, and
does not turn away (from Him). Whosoever is devoted 4
to the spirit in association with the body, turns (to the
side of goodness or evil) according to the change of his
actions. Whosoever is devoted to the spirit in association
with the body, restores himself to his Creator by means
of his own (guiding) spirit. That living men move about
or act for the benefit of the soul, or for the performance
of deeds pertaining to it, is on account of the soul being
in a bodily frame. Men themselves incline to two
different sides (good or evil); either to the side of the

spiritual (happy) existence, or to that of this worldly existence.—The ruler of the former one, is the soul. Thus, if a person is in correspondence with the Amesha-spands, and sides with them, he is (naturally) on the side of his ruler (*i. e.* he attains the spiritual happy existence). But if a person in this worldly body is not in accord with the soul (or conscience), he resembles the *gospands* and other animals having bodily organism; that is to say, that person becomes devoid of (real) human existence. Under the sovereignty of Ahuramazd, human life is dignified with immortality, because of the (good) actions which it is capable of by means of the (righteous) activity of this animate organic existence of this world. Man is considered to be worthy of this world on account of his righteous actions. The animate organic human being becomes himself an adherent of the Creator (*avash-nimvand*) owing to his being not united with the Blemish-giver. This animate material man will thereby attain immortality, just as Gayômar did before the Blemish-giver, and as all men will do at the epoch of the *Tanê-pasin*; which immortality will be of a different kind from that of the *gospands*, seeing that these animate material *gospands* are not endowed with intellect. Although these are also animate organisms, still they are without that dignified immortal existence (which chiefly subsists in communion with the good spirits). On account of (the attainment of) that dignified immortal existence, man is never devoid of his (spiritual) personality. For that reason every man who lives in purity in this worldly life, is on the side of immortality; while he who during this material life, is united with the Blemish-giver, is

worthy of damnation (in the next world). Accordingly, every living man who is on the side of his own soul (or conscience), is so from his original ancestor (Gayômar). Again, when man, in this animate organic frame is actually on the side of his own soul, he is immortal in purity in this worldly life, whereas he who in this animate organism is in connection with the Blemish-giver, is liable to damnation (in the next world). Every man who is on the side (either of good or evil), is endowed with life and speech, and is mortal. The soul where-with he was originally constituted, when blended with (*i.e.* affected by the nature of) the Blemish-giver in this animate, organic or bodily existence, shall live in damnation (in hell). And ■ to the spirit (of man) that speaks (righteously), it (*i.e.* the speaking righteously) is due to the power of conscience within, and its utterances of wisdom are the result of its union with the angelic power of consciousness.

Again, the departure of such a spirit from the organic power of Gayômar, was due to the entrance of the Blemish-giver into it. Moreover it was on account of the exit of the soul from the body that the power of (animal) life and speech died away (from him). So long as the animate organic person of Gayômar lived in purity, his power of life and speech existed. 5

Whosoever is endowed with a soul, and is like unto man (in this body), reveres and obeys (God) like his original ancestor, (reveres and obeys) the One Creator Who is the source of religion and justice, he accordingly resembles his fore-fathers up to the primitive man (Mashya); and for this reason, because the interpre- 6

tation of the name Mashya would be "the male being that reveres and is endowed with speech," while the interpretation of the name Mashyāni would be "the female being that reveres and is endowed with speech." And they are as it were the original ancestors, the cause of the continuity of the beneficial human creation to the time of the *Frashōkērētē*. Accordingly, those who are connected with the period of the *Frashōkērētē* through the good religion, will by that means bestow on mankind the benefit of the *Frashōkērētē*.—Such men (as are destined to renovate the world) will particularly descend (from primitive ancestors) as for instance from Syāmak and Fravāk. Again, the names of Syāmak and Fravāk are translated "whosoever holds forward the chain of future advantages." The thought (i.e. the object) of these (two) was (to be the ancestors of) ■ perfect race of mankind at the time of the final beneficial renovation.

8 They were also from the beginning the cause—the ancestors who protected the world, guided the world, and advanced the improvement of the people of the world. The protection of the world is only possible through those who guide the world. He (i.e. the king) who directed the world, for the purpose of being united in the work of the *Frashōkērētē*, contributed to the final protection and improvement of mankind by protecting and improving this world. The first ancestors who were concerned in that (righteous work), were for instance Asritē and Hōshang. Again the interpretation of the name Asritē would be "one who practises tillage," and the interpretation of the name Hōshang would be

"one who aims at kingship": the latter also was himself a worshipper of Ahuramazd, and had thoroughly improved mankind (by virtue of his religion).

Again, mankind had (originally) attained to this knowledge (of the Mazdayasnān religion) through these five ancestors. For instance faithfulness to the wisdom of the religion from *Gayōmarēthan*, obedience to God from Mashi and Mashyāni, the attainment of union with the Beneficent (*Sōshyōs*) from Syamak and Fravak, the ways of protecting the world and of guiding it from Asritō and Hōshang. It is through them that men are enabled to improve and guide themselves in this world, to propagate with vigour their own race for the time of the final renovation, to drive away the *drag* and to bestow on the whole world the benefits pertaining to the period of the final reformation.

(f(*)) Exposition in the good religion regarding the attainment of foresight (i. e. knowledge of the future) by man.

Be it known that, in the corporeal man the power of *akhō* (i. e. the power of the spiritual apprehension of good and evil) is itself pure vision; and as long as that spiritual vision subsists together with the acquirement of wisdom, the attainment of foresight by man is possible. The man (that has attained to foresight) ever inculcates on the living the thought conducive to their happiness (in the next world): he is the impartor of the wisdom acquired (from the *vidhman*), and is more triumphant

(in life) through that forethought, and through that all-ornamented (sublime) forethought, of the *Mazdayasnān* religion. The thought of future happiness is a power of perception in the *akhô*, which always serves to keep (man) free from sin. The thought that is conducive to happiness (in the next world), leads to meritoriousness, and keeps man aloof from the *dryj*, consequently from avarice, spite, immoral thought, disgrace, vengeance, and such other corrupting causes of sin, and it bestows on him freedom from evil passions. And hence *Vohumān* and other *yazads* who are the media of righteousness, impel him to righteous actions, as long as the man is in conformity with their thoughts.

1 (¶11) Exposition in the good religion regarding (the idea) that the auspicious union with the acquirement of good success, is attainable by man in order that he may become worthy (in this World) by means of the seven grades (leading) to the most exalted rank (pertaining to mankind.)

2 . Be it known that, the auspicious union with the acquirement of good success, is attainable by man in order that he may become worthy (in this world) by means of the following seven grades (leading) to the most exalted rank or ways manifested for him by the religion.—The first (of these) concerns the purity of the soul which is attained by performing actions in accordance with the will of the Almighty, and with the sublime ways of the good religion, which (act) is the outcome of the fortunate

source of worthiness in man. In order that man should 4
 be meritorious, the second grade concerns his healthy
 movement or career, by which a suitable life is
 possible. The third concerns the long life belonging to the 5
 soul, whereby permanency (*i. e.* an unending existence) is
 possible through a healthy career. The fourth concerns 6
 the courageous wealth whereby man can achieve actions
 and taste the sweets pertaining to both the worlds. The 7
 fifth is the overpowering (of one's enemy), and the
 obtaining of victory (over him), which enables a man
 to protect his wealth and himself from his enemies. The 8
 sixth concerns the foreknowledge of the resources to
 overpower one's enemies, whereby one can obtain victory
 over them. And that which is the seventh in these seven 9
 is the highest of these seven grades which pertain to man,
 whereby he would be more exalted in greatness or good
 fortune than other individuals.

(112) Exposition in the good religion regarding the 1
 reason why, in a person who is by nature
 good, there exists the power of goodness that
 leads him to (the path of) exaltation, and
 why in an evil-natured person, there exists
 the power of evil that leads him to a low
 condition; and why, by the retraction
 of the power of exaltation, man is mani-
 fested as growing worse in his nature, and
 why (by the retraction of) depravity he is
 manifested as being better in his nature.

Be it known that, men are good or evil-natured 2
 because of the good qualities or evil infirmities (in them).
 The good qualities are due to their union with the divine

- glory, whereas the evil qualities are due to their correspondence with the evil shadow (*i.e.* the influence of Ahriman). The divine glory emanates from the Spenāminō, and hence the intentions of men are adapted to a good nature; while the evil shadow is from the Ganāminō; and hence the intentions of men are conducive to an evil nature. The more glorious one (Spenāminō) accumulates the better qualities in a good-natured person, and consequently the latter is a creature of the good principle [*lit.* origin.] In a man of the good principle exist most excellent attributes of the most glorious one (Spenāminō): intuitive good sense, thought of obedience (unto God), liberality, truth, and other good qualities; and hence his person is graceful, and he is free from the anxiety to alleviate his debt (*i.e.* sin, in order to save himself from hell.)—In an evil-natured person the pouring in of this evil nature is on account of the evil shadow (of Ahriman). Whosoever has been under that evil shadow, embellishes (or perfects) evil habits, and is a creature of the evil principle; and by reason of the dwelling of the one (Ahriman) who is devoid of greatness, in one of the evil principle, there exist in him such evil qualities as by their growth produce corruption in men: (*viz.*) perverse thought, avarice, arrogance, wrath, niggardliness, sin, (elements of) damnation, (moral) blindness, and other adverse practices which pertain to the contemptible crimes of evil religions.—By the admixture of the divine influence of Spenāminō in a human creature, the latter prospers and is the origin of good qualities. By the connection with the evil shadow of Ganāminō, man is liable to suffer imprisonment and is the origin of

evil qualities. The highest welfare in man is owing to his union with exalted virtues; and his being impure and corrupted through evil qualities, is due to his predisposition towards those defects.—From good qualities 6 there is no ruin (unto man), but immense welfare. (In a man by nature good subsist) good sense, complacent thought, liberality, truth, and all other good qualities of the Spenaminō himself, that lead him to a high position. Thus, he shines (in this world) on account of his high rank, teeming prosperity, and brilliant complexion. Whosoever is in correspondence with Ganaminō, the Blemish-giver, remains in a base condition by not remedying his evil defects, he does not become known (to the world) by reason of his base and adverse condition. On account of the low power of guidance in him, his high qualities are eclipsed, and hence his incurable defects predominate in him. And in order to macerate him there come on him lowness and misery, (an idea of the) greatness of the vices that are blended with the Blemish-giver, and the apparent glamour of the vices that are incurable. Whosoever is evil-natured and ill-born, in him pre- 7 dominate (*afriḥā*) such sin-advancing (defects) as perverse (immoral) thought, avarice, wrath, arrogance, niggardliness, falsehood, (moral) blindness and deafness, and other personal evil qualities; hence he is alienated from his family-gatherings. And [notwithstanding his slight good qualities], the lowness of his defects casts him into wretchedness. On account of his inward evil inclinations (prompted) by his evil qualities, he approaches obscurity. The oppressive defects that lead him to degradation keep his soul without the light of religion, on account of its

degraded condition, and imparts to it the glamour of evil defects; and hence through the depravity resulting from his inward evil habits he is devoid of the brilliance (of virtue). Good qualities lead man to greatness, and therefore to good resources. Good qualities lead his person into notoriety.

- 8 It is the doctrine of the (*Mazdayasnan*) religion, that the *yazads* pray for the welfare and happiness of the good, who further the praise and worship of the Almighty, and for distress and misery unto the bad. Besides, from them (*i. e.* the *yazads*) comes also unto the pious the exposition of (what) sin (is). Of the pious who are to obtain (freedom from hell), the first (*i. e.* the best) pious man is he who attains to happiness, celebrity, and goodness of the soul by choosing for himself the masters (*i. e.* the *Ameshaspands*) who possess brilliant and shining persons, and by accepting them as his associates.—The
- 9 second is (he who grows pious) by bestowing happiness on others, by reverential bearing towards those to whom respect is due, by protecting the female sex as its lord, and by causing his colleagues or associates to perform good actions through effecting their own union with the
- 10 *yazads*.—The third one is that king of the world, who encourages pious people by dint of his worldly authority, exalts the *Mazdayasnan* religion, and debases the evil faith; who welcomes good government, and bestows (increased) power on good rulers; who spreads justice in the world, extends prosperity and felicity among mankind by fertilization (of the soil), good administration,
- 11 and a good aspect (of affairs).—The first (*i. e.* the worst) prisoner (of hell), by reason of the evil shadow (of the
- 12

demons) over him, and by his choice for himself of the evil master (Ahriman), is manifested as unworthy and afflicted, infamous and of evil soul.—The second one is 13 so on account of his being a distresser of others, of his hatred of people to whom respect is due, discourtesy towards women, and by not rendering his associates virtuous, through the evil influence (over him).—The 14 third one is that king of the world who encourages the sinful by dint of his authority in this world, deprecates the *Mazdayasni* religion, and exalts the evil faith; who welcomes evil rulers, creates those persons rulers, that issue evil orders; in order that misery, sterility or barrenness, and evil influence may prevail in the world, and embarrassment and affliction happen unto mankind.

(11) Exposition in the good religion regarding the 1
retrogression of exalted people, that (re-
garding) deterioration from exaltation, or
the self-deterioration of one from the condi-
tion of being exalted.

Be it known that, the cause of the exaltation of 2
exalted people, is owing to their connection with the best
lineage that is related to the original virtuous one;
hence, man is possessed of the means of exaltation. That 3
the person of such a man is rendered of a good nature
and of a pious character, is due to his union with that
good lineage; and (hence) the pious one of a good nature
is saved (from hell). The cause of the deterioration of 4
low people is due to the influence of the corrupting

- original one, which pervades men; and hence their tendency to deterioration. And the person of such a man is, on account of his union with evil descent, rendered of an evil nature, of a character deserving punishment, [and of a conduct associated with vice]; hence he is liable to meet with punishment (in hell). Because in the good age (*dyên shapiraobâm*) pious people of a good nature, being devoid of meanness, stealth (*nehôftagî*), and obscurity (*apaetâki*), shall ever (*amargânih*) attain to sovereignty (*ahipataki*), greatness and notoriety; whereas the sinful, that are liable to punishment, and devoid of authority, greatness, and notoriety, shall come to stealth, meanness, and obscurity. And in the evil age the evil-natured sinful men that are liable to punishment, shall attain to sovereignty, greatness, and notoriety, on account of their stealth, meanness, and obscurity, and the pious people of a good nature, shall turn stealthy, mean and obscure. Accordingly, the exaltation (or retrogression) of men is foreshadowed by the essential causes where-with they are surrounded (*levatman*) in life. The evil age or its close, and the good age or the work relating to it, are respectively evidenced by the retrogression of high people, and by the exaltation (through virtue) of the low.
- Again, in the evil age there might (also) occur from one, who has attained a high position, protection, kindliness, noble-mindedness, moral bearing, liberality and other good qualities (manifested) towards his virtuous relations. Likewise, from a deteriorated condition there might issue truthfulness and exaltation. By the *Mazdayasnân* religion there is exaltation (unto men) from their own base condition, since people innumerable do, by means of its

doctrine, attain to felicity in evil ages, and the low become thereby exalted.—Whosoever through his evil mind, accepts the evil succour (of the demons), has evil designs, a mischievous person, and is very spiteful and afflicted (by his own vicious passions).

(11*) Exposition in the good religion regarding the
extensive propagation constant in the world,
of the good religion, its power and its
achievements. 1

Be it known that, the manifestation in this world of
the good religion is by its constant extensive propagation;
since by means of its propagation by all orthodox people,
there will occur among men, through the good religion,
remembrance of the *yazads*, and praise of truth and
goodness, and hatred of falsehood and evil, and of what-
ever is embarrassing on account of an evil faith. The
religion of the Dadar is (ordained) for the performance
of good actions by all pious and religious people, where-
as the evil faith is for the performance of evil actions.
Sovereignty, devotion, protection of the poor, keeping
cattle at liberty, and many other truly meritorious
actions as well as the gifts pertaining thereto, are the
results of the good religion, whereby the people, who are
obedient unto God, are said to be of the good ways (*i. e.*
principles).—In those people whose creed comprehends
falsehood and sinning, there is but little power of doing
the following really meritorious deeds.—The power of
the good religion restrains [*lit. improves*] mankind from
treading in the path of impurity; its sovereignty leads to 2 3 4

the extension of their race (*patvandashné*): its guidance of the people of this world to purity, curtails (the power of) the Blemish-giver.—The cleansing of the people of this world from failings and corruption of all kinds, prepares them for the everlasting (region of) full resplendence, and in such wise that a single motive of one's advance into impurity being known, he shall (essay to) promote goodness, and curb evil, and guide himself by those sublime meditations that tend to destroy all devilish propensities within. By means of firm reliance on it (*i. e.* the religion) by men, the people of this world shall be altogether improved through goodness; and as a consequence Ganāminō shall be severely afflicted. By virtue of the good religion, Ganāminō shall be severed by Spenāminō from every object and action pertaining to the *Frashōkērēte*, while the spread of the *Frashōkērēte* (*i. e.* final reformation) shall follow the propagation (in this world) of the good conceptions in the *Mazdayasnān* religion.

-
1. (1°) Exposition in the good religion regarding man being acceptable for the purpose of his communion (with God), or for (righteous) actions, by means of his connection with the good creatures, and his forbearance from the avaricious creatures.

 2. Be it known that, the specification of the grades of men from the highest one to the lowest, is according to these six ways. The first and highest (man) is he, who lives (*hustigān*) through virtue, and is devoid of evil.—
 - 3 The second is he, who lives for the sake of good, (and)

does not live for the sake of evil.—The third is he who 4
 lives for the sake of both good and evil.—The fourth is he 5
 who lives for the sake of evil, but does not live through
 virtue.—The fifth is he who neither lives [both] through 6
 goodness nor through evil.—The sixth and lowest is he 7
 who by leading (his) life in evil, destroys what is good.—
 Whosoever leads a life in virtue, and (a life) devoid of 8
 evil, is the highest one among men, and preferable for
 friendship (with God) and for (righteous) actions.—And 9
 whosoever is in union with the good creation (i.e. the
yarads and the *ameshaspands*), always refrains from the
 evil-doing avaricious nature.—Whosoever subverts good- 10
 ness by leading (his) life in evil, is cut off from accept-
 ance for the highest communion and for (righteous)
 actions; whereas whosoever is united with the good
 creation, always abstains from the evil-doing avaricious
 nature. (Men following) these two ways, are included 11
 among the four (kinds mentioned) in the middle (of this
 section.)—Whosoever leads his life in virtue, and does
 not live through evil, is near unto the highest grade by
 his choice of high friendship, (of great) actions, of a
 union with good lineage, and of a high religion, and by
 refraining from avarice and not thinking (of it).—Who- 12
 soever lives both in virtue and evil, is blessed by the
 Good (*Spendarmid*) with happiness, through his conducting
 himself with prudence, and refraining from (another's)
 distress and evil.—Whosoever lives through evil, and 13
 does not live through virtue, maligns through the avari-
 cious nature a union with the good creation, and ap-
 proves of clandestine deeds in his life-time.—Whosoever 14
 does not live both in good and evil, has no desire for the

evil (existence in hell,) by reason of his avoiding both deceitful and meritorious actions during his life.

1. (r17) Exposition in the good religion regarding the unrighteous source, and (the path of) rectitude, and the means of restoring the unrighteous one.

2. Be it known that, the unrighteous one himself is because of his own perverse mind. Whosoever leads an immoral life, his thought (leads him to) acquire whatever thing he does not need; and his actions thereby (i.e. through that immoral thought) are of the nature of a *frēhibūt*. And by entertaining in his conscience the mode of his life that is his (i.e. of a *frēhibūt*), and by acquiring the thing that he does not need, and by doing deeds that do not concern him, he (i.e. an immoral person) turns [therefor] to be of the nature of an *asibūt*. The natures of both these *frēhibūt* and *asibūt*, are devilish in their ways and wicked in thoughts. Whosoever mind is inclined to the ways of good existence, he always turns himself to acquire whatever thing is requisite for him, and to perform the actions that pertain to him, and he does not (wish to) acquire the thing that he needs not, nor perform actions that are not due from him. Hence he becomes of the nature of righteous *yazads*.—An immoral (person) is himself (i.e. represents) the immoral being of the *frēhibūt* and the *asibūt*. The source of that evil knowledge, and [the source] of every other evil, is *Ganōmīnō*, just as the source of that righteous thought pertaining to the (divine) wisdom, and [the source] of every other good, is *Spenāmīnō*. Accordingly whatever

(sinful) actions are performed by the unrighteous towards one another, are owing to the approach of the immoral influence of that unrighteous source, *Gandāminō*. For that reason unrighteous people do (the deeds that pertain) to *Gandāminō*, the source of evil knowledge, just as religious people do every deed through the wisdom of *Spēnāmīnō*, (who is himself) the source of wisdom.—And the means of transforming an immoral one into a moral being (*mūstih val amūstē*), is the moral power of the good religion; and accordingly that means is to be employed in two ways by the sovereign professing the good religion: First, by preserving his own good temper from immorality the good temper of people innumerable may be preserved from immorality and towards paradise (*i.e.* in order that they may be capable of paradise).—Secondly, by bestowing moral courage on his people through the precepts of the good religion, and by appointing persons who could turn them away and protect them from sin and the (consequent) punishment (in hell), he endows them with complete strength, that people innumerable may hold themselves aloof from any immoral action or speech.—And it is by this that the righteous [king] and the unrighteous king, are to be manifested—The righteous (king) that is equitable towards the immoral, is he who possesses wisdom worthy of a sovereign, and personally conducts the administration (of his dominion) by means of that wisdom. And if he has enough fortitude to protect every great soul (from affliction in hell), in proportion to the good virtues in that sovereign, there would remain no unrighteous men (among his subjects); and no (righteous) man would be

discouraged under his sovereignty in improving all immoral people (*müstē-madam*) on the behalf of the king.

- The proper functions of (such a) king are as follows: To search out every unrighteous person, to recognize him through the deplorable grievance regarding him, to cause him to be exposed (to penalty) by those who possess the faculty of wisdom, and who (thereby) redeem immoral people; and the king who has intuitive wisdom, the monarch that is righteous, thus proves the complete purifier of immoral people from distress by dint of his royal mandates. And on the complaints regarding the immoral one having reached (that king), his affliction is averted (*padharyæst*) by him (i.e. the king) so powerfully through dint of his preventive authority (*padhivān-khvæshkārth*), that he (i.e. the immoral one) thereby turns virtuous, and the monarch (himself) is saved from the sin (i.e. from the sin of encouraging immoral practices in his dominion). Through such kind of (moral) administration the immoral ideas of the unrighteous, by their being kept back from the people, may be extirpated (from the world).
- 9 Of the impious priests he who greatly promotes the immoral through immorality, is the deluded one by the (evil) faith and principles of the ill-informed *āshmōg*, [and] by such an immoral (priest) those of the people that have attained unto the Great Supporter by means of their religious wishes and acts, are perverted to the side of the mean [*lit.* little, insignificant] supporter (*Ahriman*). Hence the impostor of evil speech and deceiver of the true faith (endeavours) to persuade (mankind) to his false doctrine by the two ways (of designating it, *viz*) (1) the wisdom of the (good) religion and (2) the doctrine of

spenāminō; whereas the evil knowledge and the evil law of Ganāminō, (or his) demonism, are emphatically declared (by him).

- (11V) Exposition in the good religion regarding that which is 1
 good for the World, [and that which is (good)] for
 the body, and [that which is (good)] for the soul,
 and [that which is (good)] among mankind, and
 [that which is good] for actions and decision.
-

Be it known that, it is the saying of the good re- 2
 ligion, that a virtuous sovereign is good for the world,
 and wisdom for the person of man, and liberality for the
 soul, and truth among mankind, and endeavour coupled
 with perfect meditation in all actions and decisions.

દીનકર્દ કેતાંબનાં પાંચમાં દફતરના અગત્યજોગ લોગતાની શબ્દકોષ.

GLOSSARY OF SELECT TERMS.

۱۰۰۰ = ۱۰۰۰ વી. ઉમદી આદ-
ચમણ વાણ, અસાચ રીતભાંતનું. (અવ૦
way). *adj.* Of perverse
character, of evil habits.

۱۰۰۰ = ۱۰۰۰ વી. ઉમેદવાણ,
ઉમેદવાર, આશાવાન. (જુલો દફતર ૧ બાંની
શબ્દ કોષને સદે ૪૭ મે.) *adj.* Hope-
ful, sanguine. (*Vide* vol. I.
Glossary, s. v. p. 47.)

۱۰۰۰ = ۱۰۰۰ ના. ઇરાન, ઇરાન શહેર. *pr. n.*
The country of Iran, the city
of Iran.

۱۰۰۰ = ۱۰۰۰ ના. બોલ, સ્પષ્ટ.
૨. નામ. ૩. બોધારો, અર્થજન. (અવ૦
word, ૧૦ ૪૨, ૪૩ અથવા ૪૪). *n.*
Word. 2. Name, designation.
3. Explanation, description.

۱۰۰۰ = ۱۰۰۰ ફિ.
ઉપર નીકળી આવવું, ઉઠી આવવું,
ગોચર નીકળવું. *p. pr.* Swelling,
rising up, surging (as parts
of the surface of water.)

۱۰۰۰ = ۱۰۰۰ ના. અત-
પ્રતી, મુતિપુત્ર, પુત્રાંગી માંતા. ૨.
અતપ્રાંનાને બગડું કામ. (અવ૦
a graven image, an idol). *n.*
Idolatry, idol-worship, ido-
lism. 2. Any act in connec-
tion with an idol-temple.

۱۰۰۰ = ۱۰۰۰ વી. અમર-
પરસ્પર; એક બીજાને બગડું. *adj.*
Mutual, reciprocal.

۱۰۰۰ = ۱۰۰۰ ના. જીવન, હયાતી.
૨. સાદવચકતી, સાદવચેતી. ૩. દુર્લભ-
આરી. (અવ૦ existence). *n.*
Life, existence. 2. Far-sight,
precaution. 3. Intelligence.

۱۰۰۰ = ۱۰۰۰ ફિ.
વગર હિતએ રહેવું, હિત વગર રહેવું.
(અવ૦ to strike). *p. pr.* The
state of living without giving
or receiving any hurt or in-
jury.

۱۰۰۰ = ۱۰۰۰ ના. અણ, અક,
અંક. ૨. અક, અંક. (Hib. *۱۰۰۰*)

■ swine, ■ boar. Syr. **خنزير** a saw. Arab. **خنزير** ■ hog). *n.* A hog, ■ boar.

અવગણન = **અવગણન** ના. વિ. અવગણન કરવું, હસી વગરનું બનાવવું. ૨. ઘાતવું, બાંધવું. ૩. શુદ્ધ અથવા બિદ્ધ કરવું. (અવગ = + અવગણન ઉપરથી). *v.* To make lifeless, to deprive of existence. 2. To break, to dis sever, to avert. 3. To falsify, to disprove.

અવગણન = **અવગણન** ના. વિ. તેન વગરનું કરવું, બાંધવું કરવું. ૨. વગર તેનું બનાવવું, બાંધવું થવું. ૩. અસાધ્ય કરવું, હાંધી રોકવાયલી. (અવગ = + અવગણન ઉપરથી). *p. pr.* To deprive of lustre, to obscure. 2. To be dim, to be deprived of lustre. 3. To cause evil, to hurt, to injure.

અવગણન = **અવગણન** ના. અનિતીવાદ્ય, બેકાએ, ગેરમર્યાદાનું. (અવગ = + અવગણન ઉપરથી). *adj.* Immoral, irregular, improper.

અવગણન = **અવગણન** ના. અંધાર, અ-ધા-વાવાદ્ય, નાનીના. (અવગ = + અવગણન, ક્રો નાબી). *adj.* Blind, dark, sightless, visionless.

અવગણન = **અવગણન** ના. અપ્રમાણિક વીચાર-રત્ન. ૨. વિ. અપ્રમાણિક વીચારવાદ્ય. (અવગ = + અવગણન + અવગણન to measure, અવગણન to grasp, to compri-

hend). *n.* Immoderate think-
ing. 2. *adj.* Of immoderate
thought.

અવગણન = **અવગણન** ના. મોહમહા, બુદ્ધિ, મહત્તો દરજ્જો, બુદ્ધિરશી. (અવગ = + અવગણન ઉપરથી). *n.* Greatness, preeminence, high position, venerableness.

અવગણન = **અવગણન** ના. પ્રમાણ વગરનું, અપ્રમાણિક, વગર નીતીનું. (અવગ = + અવગણન ઉપરથી). *adj.* Exceeding mo-
deration, immoderate, intem-
perate, immoral.

અવગણન = **અવગણન** ના. પ્રમાણિક, નીતીવાન. (અવગ = + અવગણન, Skr. મુષ, robbery). *adj.* Honest, virtu-
ous, moral.

અવગણન = **અવગણન** ના. આએવન, હાસિન, શાફત. (અવગ = અવગણન, ક્રો નાબી અથવા યાત). *n.* Proceeds, gain, earnings, recompense.

અવગણન = **અવગણન** ના. અવા-
વનાર. (અવગ = અવગણન). *n.* A guide,
leader, conductor.

અવગણન = **અવગણન** ના. બાએક, યોગીય. ૨. હાલતવાન. (અવગ = અવગણન value, ક્રો નાબી). *adj.* Fit, appro-
priate. 2. Wealthy, opulent.

અવગણન = **અવગણન** ના. કામલી
અથવા, મહત્તો દરજ્જો અવગણન. *adj.*
A valuable retribution, great
recompense.

કર્મ = કર્મ ના. પેઢાવાન.

૨. વી. કદાવર, ઉત્તમ. (અવં કર્મવાન).

n. A hero, warrior. 2. *adj.*

Stalwart, tall.

ક્રમ = ક્રમ ના. તાજ.

(અવં કર્મ + તાજ, ક્રો કર્મ). n.

A crown.

કર્મકર્મ = કર્મકર્મ અથવા

કર્મકર્મકર્મ કિ. દેવ કર્મ, ગાંધી

કર્મ કર્મ કર્મ કર્મ કર્મ. (Talmud. કર્મ

કર્મ, n. p. કર્મ). v. To trim

a tree, to clip, to make right

by cutting.

કર્મકર્મ = કર્મકર્મ વી. મોતી

બેરુ, મોતી સકતીવાળું. ૨. મોતી

વાત કેહનાર, બનીય કેહનાર, ખતવાતી

ખતવા કેહનાર. (જુઓ કર્મ મોતી ખતવા

કર્મની શબ્દ કોષને ચોથે સર્કે). *adj.*

Miraculous, of miraculous

powers. 2. One who expounds

what is mystical or unknown,

a prophet, a foreteller, one

who predicts future events.

(Vide vol. II., Glossary, s. v.

કર્મ).

કર્મ = કર્મ ના. સેવ, ક્રોડા.

૨. વી. સેવક, ક્રોડા. ૩. કિ. વી.

સેવ, ક્રોડા. (અવં કર્મ; ક્રો કર્મ).

n. End, termination. 2. *adj.*

Final, last. 3. *adv.* Lastly,

finally.

કર્મ = કર્મ ના. પાદચાત્રી

તપન, ચુરસી, બેઠક. (ક્રો કર્મ).

n. A royal throne, a chair, a

seat.

કર્મ = કર્મ ના. અક્ષતે દર-

જોતો મોરગ. ૨. રીત, તરેહ. (અવં

કર્મ + કર્મ ઉપરથી, ક્રો કર્મ). n.

a dignified or sublime path.

2. Manner, sort, kind.

કર્મ = કર્મ અથવા

કર્મ ના. વડીઅલો, નીઆકાલો,

અક્ષતના વડીઅલો. (અવં કર્મ + કર્મ

ઉપરથી). n. Ancestors, original

ascendants, fore-fathers.

કર્મ = કર્મ વી. બેરુ, હર વગરનું.

૨. બેરુ, અતીરુ. (અવં કર્મ + કર્મ).

adj. Infinite, unlimited. 2.

Much, excessive.

કર્મકર્મ = કર્મકર્મ વી.

નાકરમાન. (અવં કર્મકર્મ 'નાકર-

માન' disobedience). *adj.* Dis-

obedient.

કર્મકર્મ = કર્મકર્મ ના.

અક્ષતો સુખ, મોતનો દેવ, હયાતી અ-

લમ થવાનું બાંધનું, જમ. (અવં કર્મ

કર્મકર્મ, વાં કર્મકર્મ). n. The

causer or demon of death,

Fate.

કર્મકર્મ = કર્મકર્મ કિ. એત-

કર રાખવો, ઉમિત રાખવું. (અવં

કર્મકર્મ ઉપરથી). *inf.* To exer-

cise faith in, to believe in.

ଅକ୍ଷୟ = ଅକ୍ଷୟ ଶବ୍ଦ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ .

୨. ଦି. ପରମାତ୍ମାଦିବାକ୍ . (Sas. آخرمن,
 ୫୧୦ آخرمن). *pr. n.* Akruman. 2.
adj. Of perverse intellect, im-
 prudent.

ଅକ୍ଷୟ = ଅକ୍ଷୟ ଶବ୍ଦ ଦି. ଅକ୍ଷୟ,
 ପରମାତ୍ମା, ଦେବତାଦି ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ .
 (ଅକ୍ଷୟ = ଅକ୍ଷୟ, ୫୧୦ آخرمن). *adj.*
 Holy, pious, one that is saved
 from hell.

ଅକ୍ଷୟ = ଅକ୍ଷୟ ଶବ୍ଦ ଦି. ଅକ୍ଷୟ,
 ମେଳାପ, ଯୋଗ୍ୟତା ଦିଶିବାରୁ . *n.* Con-
 nection, union, acquaintance,
 correspondence.

ଅକ୍ଷୟ = ଅକ୍ଷୟ ଶବ୍ଦ ଦି. ଦି.
 ଶୁଦ୍ଧାବଳୀ, ନିରାକାର . (ଅକ୍ଷୟ = ଅକ୍ଷୟ,
 ୫୧୦ آخرمن). *n.* Instruction,
 edification, training.

ଅକ୍ଷୟ = ଅକ୍ଷୟ ଶବ୍ଦ ଦି. ପାଣ୍ଡୁ . ୨. ଆତ୍ମା,
 ଜୀବନ . ୩. ଜନ୍ମ, ଉପାଦି, ଆନନ୍ଦ . ୪.
 ତେଜ, ଆତ୍ମ, ପୁର . ୫. ଅନନ୍ତତ, ଶାନ୍ତି .
 ୬. ପ୍ରାଣ, ଶାନ୍ତି . (ଅକ୍ଷୟ = ଅକ୍ଷୟ,
 ୫୧୦ آب). *n.* Water. 2.
 Honour, respect. 3. Birth,
 existence, soul. 4. Lustre,
 glory, splendour. 5. Brilliance,
 light. 6. Grandeur, the
 divine shadow.

ଅକ୍ଷୟ = ଅକ୍ଷୟ ଶବ୍ଦ ଦି. ପ୍ରାଣୀ,
 ପୁରାତ୍ମ, ତେଜସ୍ବୀ . *adj.* Majestic,
 resplendent, brilliant.

ଅକ୍ଷୟ = ଅକ୍ଷୟ ଶବ୍ଦ ଦି. ଆତ୍ମା-
 ଦିବାକ୍, ପରମାତ୍ମା . ୨. ଶୁଦ୍ଧ, ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି-
 ବାକ୍ .

ବାକ୍ . (ଅକ୍ଷୟ = ଅକ୍ଷୟ, ୫୧୦ آب).
adj. Prosperous, populated. 2.
 Happy, well-conditioned, well
 off.

ଅକ୍ଷୟ = ଅକ୍ଷୟ ଶବ୍ଦ ଦି. ଜନ୍ମ,
 ଉପାଦି . (ଅକ୍ଷୟ = ଅକ୍ଷୟ, ୫୧୦ آب).
n. Birth, existence.

ଅକ୍ଷୟ = ଅକ୍ଷୟ ଶବ୍ଦ ଦି. ତେଜ ଆତ୍ମା,
 ପୁରାତ୍ମା . *adj.* A bestower of
 splendour, ■ giver of glory
 or lustre.

ଅକ୍ଷୟ = ଅକ୍ଷୟ ଶବ୍ଦ ଦି. ଅକ୍ଷୟ
 ଦି. ଶୁଦ୍ଧ . (ଅକ୍ଷୟ = ଅକ୍ଷୟ, ୫୧୦ آهن).
n. Iron.

ଅକ୍ଷୟ = ଅକ୍ଷୟ ଶବ୍ଦ ଦି. ଶୁଦ୍ଧ .
 (ଅକ୍ଷୟ = ଅକ୍ଷୟ, ୫୧୦ آهن). *n.* A blacksmith.

ଅକ୍ଷୟ = ଅକ୍ଷୟ ଶବ୍ଦ ଦି. ଅକ୍ଷୟ . (ଅକ୍ଷୟ
 = ଅକ୍ଷୟ, ୫୧୦ اسيم). *n.*
 Silver.

ଅକ୍ଷୟ = ଅକ୍ଷୟ ଶବ୍ଦ ଦି. ଅକ୍ଷୟ,
 ଅକ୍ଷୟ ଶବ୍ଦ ଦି. ପାଣ୍ଡୁ . *n.*
 A silversmith.

ଅକ୍ଷୟ = ଅକ୍ଷୟ ଶବ୍ଦ ଦି. ଅକ୍ଷୟ,
 ଆନନ୍ଦ . (ଅକ୍ଷୟ = ଅକ୍ଷୟ, ୫୧୦ آسودن 'ଆନନ୍ଦ ଶବ୍ଦ,
 to repose). *n.* Happiness,
 comfort.

ଅକ୍ଷୟ = ଅକ୍ଷୟ ଶବ୍ଦ ଦି. ଅକ୍ଷୟ,
 ଆନନ୍ଦ . (ଅକ୍ଷୟ = ଅକ୍ଷୟ, ୫୧୦ آسودن).
abs. n. Felicity, well-being,
 ease, sans souci.

પેશદાદીય = પેશદાદીય ના. પેશદાદીય
દીઆન વામનની અંદર થાઈ ગયેલો
આદમીઓની પ્રવરણી કરનારો 'આસીત'.
(અવનં નામ, નામનો એક માહ પુરુષ,
જુઓ વંદીદાદની ૨૦ મી પ્રવરણ, ૬૬૨
નિર્ણય) *pr. n.* The Āsrit (Av.
Thrita. Vend. XX. 2.) who

nourished and protected man-
kind in the Peshdādīn period.

ખેળખેળ = ખેળખેળ વી. ખેળખેળ
પતાર, ખેળખેળ કરનાર. (અવનં નામ,
૬૧૦ નામ). *adj.* The Blemish-gi-
ver (Ahriman), a corrupter.

—و—

અથવા = અથવા અથવા
દે. પ્ર. અથવા (કાંઈ કાંઈ અથવા કાંઈ).
interj. Alas!

અથવા = અથવા ના. અથવા,
મારામારી. (એ એક અવનં નામ, નામ
'અથવા' તમવારને અથવા કાંઈ' the
wielding of a sword, તે ઉપરથી
નીકલેલો આદમીઓ અથવા. કાંઈ (કાંઈ).
n. A battle, conflict, struggle.

અથવા = અથવા અથવા
અથવા ના. અથવા અથવા. ૨. આ-
તમા. ૩. કાંઈકાંઈ, કાંઈકાંઈ. (Lib. ૧૨,
Arab. نَر to perceive, to be
wonderful. કાંઈ (કાંઈ). *n.* Sense,
understanding. ૨. The prin-

ciple of life. ૩. Workman-
ship, skill.

અથવા = અથવા વી. ના. અથવા.
(Syr. ܐܬܪ, Lib. ૧૦, કાંઈ (કાંઈ).
pr. n. Saturn.

અથવા = અથવા વી. નામ, અથવા.
૨. નામ, કાંઈકાંઈ. (કાંઈ (કાંઈ). *adj.*
Mean, low. ૨. Small, inferior,
low.

અથવા = અથવા ના. અથવા, કાંઈ,
અથવા. (Lib. ૧૨ or ૧૩ some-
thing light or shining.) *n.* A
jewel, a diamond, gema.

અથવા = અથવા ના. વી.
અથવા, ૨. અથવા. *adv.* Always,
constantly, at all times.

—ط—س

અથવા = અથવા અથવા
વી. ધાતકી હથિયારવાળો, ધાતકી. (અવનં
નામ, નામ). *adj.* Bearing mor-
tal weapons, wicked.

અથવા = અથવા ના. અથવા-
કાંઈ, કાંઈ. (અવનં નામ). *n.*
Brilliance, light.

અથવા = અથવા ના. અથવા, અથવા.
(અવનં નામ, કાંઈ (કાંઈ). *n.* The
sun.

અથવા = અથવા અથવા અથવા
અથવા ના. (વેદી નામ, નામ) કાંઈ-
કાંઈ અથવા. *n.* A young one of
a wild, noxious beast, cub.

૩-૩-૭

પ્રગ્ન=પ્રગ્નમહ ના. યજ્ઞદીપ્તિ, આરેહ, પ્રગ્ન. ૨. આત્મા. ૩. કીરતી. (Hib., Chald. ૫, Syr. 18, Ar. 30). ૪. Angelic of divine grandeur, glory, lustre. 2. The soul. 3. Fame, renown.

પ્રગ્ન=પ્રગ્નમહ ના. આરેહ, પ્રગ્ન. (જુઓ ૧૦૫). ૪. Glory, lustre.

પ્રગ્નપ્રગ્ન=પ્રગ્નપ્રગ્નમહ કિ. શ્રાક રાખવો, પેચાર કરવો, આહવું. (અવન ૧૬, ૩૦ ૫૦૫). ૭. To like, to be fond of, to incline to, to have affection for, to love.

પ્રગ્નપ્રગ્ન=પ્રગ્નપ્રગ્નમહ. પ્રગ્નપ્રગ્ન કિ. જનનિ આપવી, હવાવી આપવી. ૭. To give life to, to enliven, to furnish with the vital principle.

પ્રગ્ન=પ્રગ્નમહ ના. તપ્ત, આત્મ, ક્રોધ. ૨. જ્ઞા. ૩. વાપત. ૪. A Throne, a bench, a coach. 2. Place. 3. Time.

પ્રગ્નપ્રગ્ન=પ્રગ્નપ્રગ્નમહ ના. વાપ, ગુનાહ. ૨. વી. વાપી, ગુનેહગાર. ૪. Sin, crime, guilt. 2. *adj.* Sinful, criminal.

પ્રગ્નપ્રગ્ન=પ્રગ્નપ્રગ્નમહ ના. જાત. ૨. અવાર. ૪. Person, self, kind. 2. Nature, essence.

પ્રગ્નપ્રગ્ન=પ્રગ્નપ્રગ્નમહ વી. વરને કાગડું, વરના અવારનું. ૨. મજ્જકના જાતિન-શીવનું નામ. *adj.* Wolfish, having the qualities of a wolf. 2. The name of a *locumtenens* or successor of Mazdak.

પ્રગ્નપ્રગ્ન=પ્રગ્નપ્રગ્નમહ ના. આપવી, ગવાહી, અહેદી. ૪. Evidence, witness, attestation.

૩-૨

પ્રગ્નપ્રગ્ન=પ્રગ્નપ્રગ્નમહ વી. ના. ગીલાનનું શહેર. *pr.* ૪. The city of Gilan.

૨-૫

પ્રગ્નપ્રગ્ન=પ્રગ્નપ્રગ્નમહ ના. પ્રતાપ, યજ્ઞદીપ્તિ આપો. ૪. Divine glory, divine shelter, protection, favour.

પ્રગ્નપ્રગ્ન=પ્રગ્નપ્રગ્નમહ કિ. ફરહર કરવી, આહવું. (અવન ૧૬). ૭. To

move to and fro, to tread, to walk.

પ્રગ્નપ્રગ્ન=પ્રગ્નપ્રગ્નમહ વી. ના. ફરહરનું નામ. (જુઓ ૨૬ ૨૬૭ ની નોટ.) *pr.* ૪. An appellation

of Kangdez, (*Vide* note to Section IV).

૧. રૂઢી, તવાનહ. ૨. Remedy, means, cure. 2. Power, strength, capability.

૩. રૂઢી, તવાનહ. ૨. Remedy, means, cure. 2. Power, strength, capability.

૪. રૂઢી, તવાનહ. ૨. Remedy, means, cure. 2. Power, strength, capability.

૫. રૂઢી, તવાનહ. ૨. Remedy, means, cure. 2. Power, strength, capability.

સહમજ, જાનાસો. *abs. n.* Knowledge, understanding, explanation, exposition, teaching.

૧. રૂઢી, તવાનહ. ૨. Remedy, means, cure. 2. Power, strength, capability.

૨. રૂઢી, તવાનહ. ૨. Remedy, means, cure. 2. Power, strength, capability.

૧. રૂઢી, તવાનહ. ૨. Remedy, means, cure. 2. Power, strength, capability.

૨. રૂઢી, તવાનહ. ૨. Remedy, means, cure. 2. Power, strength, capability.

૩. રૂઢી, તવાનહ. ૨. Remedy, means, cure. 2. Power, strength, capability.

શીમમ. (શીમમ). *n.* Poison, virus, venom.

૧. રૂઢી, તવાનહ. ૨. Remedy, means, cure. 2. Power, strength, capability.

૧. રૂઢી, તવાનહ. ૨. Remedy, means, cure. 2. Power, strength, capability.

૨. રૂઢી, તવાનહ. ૨. Remedy, means, cure. 2. Power, strength, capability.

૧. રૂઢી, તવાનહ. ૨. Remedy, means, cure. 2. Power, strength, capability.

زنان = زنکار ના. શોની,
શુનિંગું ધરેહનું બનાવનાર. (زنگار).
n. A goldsmith, one who man-
ufactures ornaments of gold.

عمر = عمار ના. ભરણી,
બુઢપો, વીઢી. (عمر). n. Old
age, senility.

طلب = طلب ના. ના. માં-
ગણી, આદેશ, આરથ. (طلب).
abs. n. Solicitation, craving,
wish, desire.

عجيب = عجب ની. બદસુરત,
બદચેઢન. (عجيب). adj. Ugly,
ill-looking.

سؤال = سؤال ની. માં-
ગણું, આદેશ કરવી, ઇચ્છા બતાવવી.
(سؤال). v. To ask for, to
beg, to wish for, to desire.

س = س نા. આરેહ, ગુર.
n. Glory, lustre, essence.

طلب = طلب ના. ના. આદેશ,
ઇચ્છા, શોક. abs. n. Desire, wish.
liking.

عقل = عقل ની. માં-
ગણું (કિ. કોઢ તોડવો, વચનને બિઢા
વાડવો. v. To violate a promise,
to falsify one's promise.

—

بطل = بطول ના. વેહનવાન, બાહ-
કર, યુરવીર. n. A hero, a brave or
valiant person, a champion.

تدفق = تدفق ના. ના.
હીઢઆઢ, આઢણુ. ૨. કિ. વેહનું, આઢણું,
વીઢાણુ. (تدفق). abs. n.
Motion, movement. 2. v. To
flow, to tread, to melt.

جذال = جذال ની. બચુકાર,
બહનકારબરેણું, ચાકણું. adj. Sparkl-
ing, glittering, bright.

شجر = شجر ના. શાક,
શાકો, ઢરત. n. A tree, a plant
or shrub.

بشر = بشر ની. વી.
ભેમ અને તેમ, બની યેકે બેવી રીતે. adv.
As much as possible, as one
can.

عظيم = عظيم ની. ઢોઢતમંદ,
બામશીવાન, ૨. ચકવીવાન, બઢવ-ત.
adj. Wealthy, opulent. 2.
Strong, capable, powerful,
mighty.

ظلم = ظلم ની. અંધકાર, તારીક,
ગુમરાહ. (ظلم). adj. Dark,
gloomy, bewildered.

توب = توب ની. કિ.
વાવની તોઢથ કરવી, યુવાહનું નીવારણ
કરવું. (توب). v. To be
penitent, to expiate sins.

ઘુલ્લુ = ઘુલ્લુ ક્રિ. હાન કરવી, નોકસાન કરવું. ૨. હાન થીવી, નોકસાન થવું. (અવન ઘુલ્લુ). ૪. To hurt, to injure. ૨. To be hurt, to be injured.

ઘણાવ = ઘણાવ વી. ચોક્કસ, ખરોખર. (ફાન ઘણાવ). *adj.* Special, particular, wholesome, regular.

ઘણાવું = ઘણાવું ક્રિ. (જુરિ હાનિયાનું) કેલ્લું, બોલવું. ૪. To declare, to speak, to shout (used in the case of an evil person or spirit.)

ઘાંડ = ઘાંડ ના. બાકડું. (અવન ઘાંડ, ફાન ઘાંડ). *n.* Wood, timber.

ઘાંડાવ = ઘાંડાવ બા. ના. જાણ, ખબર. ૨. વી. જાણવું, જાણવું, (અવન ઘાંડાવ to see, ફાન ઘાંડાવ). *abs. n.* Knowledge, cognisance. ૨. *adj.* Known, apparent.

ઘાંડાવું = ઘાંડાવું ઘણાવના ક્રિ. જાણ થવી, જાણવું, જાણવું થવું. ૪. To become known, to be known, to be made cognisant.

ઘાંડાવું = ઘાંડાવું ના. દીનની દલીલ, ધરમને લગતી શાન્શી. *n.* The testimony or authority of religion.

ઘાંડાવું = ઘાંડાવું બા. ના. જુરિ શાંભાલું. ૨. ક્રિ. જુરિ શાંભાલવું. (અવન ઘાંડાવું to hear, ખાન ઘાંડાવું, ઉપરથી, ફાન ઘાંડાવું). *abs. n.* The hearing of what is evil. ૨. ૪. To listen to evil sayings.

ઘાંડાવું = ઘાંડાવું ના. જુરિ શાંભાલું, જુરિ ખાન, જુરિ શાંભાલું. (અવન ઘાંડાવું wing, ઘાંડાવું, ફાન ઘાંડાવું). *n.* Evil shelter, evil favour, evil protection.

ઘાંડાવું = ઘાંડાવું ક્રિ. (જુરિ હાનિયાનું) કેલ્લું અથવા બોલવું. (અવન ઘાંડાવું to shout ઉપરથી). ૪. To declare, to speak (used in the case of an evil person.)

ઘાંડાવું = ઘાંડાવું વી. નીચ, હાન, બીનું. (Arab. ઘાંડ). *adj.* Mean, low, tiny, trivial.

ઘાંડાવું = ઘાંડાવું ના. આનંદાન, કુટુંબ. (ફાન ઘાંડાવું, અથવા ઘાંડાવું). *n.* A race, ■ family.

ઘાંડાવું = ઘાંડાવું ના. હદ, સુદાન. ૨. વી. હદવાલું, સુદાનવાલું. (અવન ઘાંડાવું, ફાન ઘાંડાવું). *n.* A limit, ■ certain point of time. ૨. *adj.* Limited, finite (in time.)

ઘાંડાવું = ઘાંડાવું ક્રિ. ધાસવી આપવી, બીજક દેખાડવી. ૪. To intimidate, to threaten, to menace.

ઘાંડાવું = ઘાંડાવું ના. મીઠાસ, કચેરી, મંડલી. (અવન ઘાંડાવું). *n.* An

assembly, a royal council, a committee.

અવન = અવન ના. આકાર. રૂપ, સ્વરૂપ. ૨. હેઠ, કાચ, બદન. ૩. બનાવટ. *n.* A form, shape, feature, appearance. 2. Constitution, structure, body. 3. Make, formation.

અવન = અવન ના. જોડ, જોડ. ૨. આતમા અને બદનને લગતું જોડણું, આતમા અને બદન સાથની કાવા. (અવન = અવન, હાલ જોડ). *n.* A couple, a fellow. 2. The union of the body and the soul, = vital body.

અવન = અવન ના. ૨. આતમા અને બદનને લગતું જોડણું, આતમા અને બદન સાથની કાવા. (અવન = અવન, હાલ જોડ). *n.* A couple, a fellow. 2. The union of the body and the soul, = vital body.

અવન = અવન ના. ૨. આતમા અને બદનને લગતું જોડણું, આતમા અને બદન સાથની કાવા. (અવન = અવન, હાલ જોડ). *n.* A couple, a fellow. 2. The union of the body and the soul, = vital body.

જની બાવણું, દરજની કાવાવણું. (અવન = અવન + અવન). *n.* The person or body of a *drug*. 2. *adj.* Of the nature or body of a *drug*.

અવન = અવન ના. કુબ રાસી. (Syr **અવન**, Chald. **અવન**, Arab. **અવન**, હાલ જોડ). *pr. n.* Aquarius, the Water-bearer (one of the signs in the zodiac).

અવન = અવન અથવા **અવન** ના. સુધાર, લાકડકાંમ બનાવનાર, લાકડાંની જથ્થાસે ધડનાર. (અવન = અવન, અથવા **અવન**, લાકડું, તે ઉપરથી). *n.* A carpenter, a joiner, one that manufactures wooden objects.

1—1

અવન = અવન ના. માદા, સ્ત્રીબત. ૨. સ્ત્રી. (જુઓ દુતર ખીજાંની શબ્દ કોષને સર્કે ૧૧ મે.) *n.* A female, the female sex. 2. A woman (*vide* Vol. II. s. v.)

અવન = અવન ના. ના. લખાણ. ૨. જોડાસો. (જુઓ દુતર ખીજાંની શબ્દ કોષને સર્કે ૧૧ મે.) *abs. n.* A text, writings. 2. Explanation, exposition.

અવન = અવન ના. કારીગરી, હીકમત. ૨. સહમજ સકતી. (જુઓ **અવન** શબ્દ દુતર ખેલવાંની શબ્દ કોષને ૨૪ મે

સર્કે.) *n.* Workmanship, skill. 2. Understanding, sense, intellect (*vide* Vol. I. s. v. **અવન**).

અવન = અવન અથવા **અવન** ના. વખત, વેળા, કાલ, સમય. (Hib., Chald., Syr. **અવન**, અથવા **અવન** time, period; Arab. **અવન**). *n.* Time, period, occasion.

અવન = અવન ના. ના. ખાલેસી, સોબાઈ. ૨. વી. ખાલેસ, નીર-મત, શોભણું. ૩. કિ. ખાલેસ ખાલેસ બનાવવું, સોબાઈ કરવું. *abs. n.* Purity, neatness. 2. *adj.* Pure,

clean, neat. 3. v. To clean out by straining or sifting, to purify.

પાણીપણી = પાણીપણી કિ. બહાર કરવી, બાહ્ય કરવું, બહાર કરવું, કમ કરવું. ૭. To decrease, to diminish, to lessen.

પાણી = પાણી ના. દેખાવ. (અવનન + પાણી 'એક સરખા માપ', ફાં નમો). n. Appearance, aspect, feature.

પાણી = પાણી વી. દેખાવું. ૧. દેખાડનાર. adj. Apparent, manifest. 2. One that shows or guides.

પાણી = પાણી ના. નીચ હાથ, કંઠાની અવન. ૨. નીચાણ. (ફાં નમો). n. Low condition, wretchedness, misery. 2. Declivity.

પાણી = પાણી વી. નાશકરક, નાશ કરનાર. (અવનન + પાણી, ફાં નમો). adj. Destructive, pernicious.

પાણી = પાણી ના. કુતી, નાભ. (અવનન + પાણી, ફાં નાં). n. Navel.

પાણી = પાણી વી. પાણીવાળું, તરફનાવાળું. ૨. તમીજ, વેચાન. (અવન

નમો, ફાં નમો; તરફ, પાણી. ૨. ફાં નમો). adj. Of the side of, adhering to a party. 2. Discrimination, attention.

પાણી = પાણી ના. તરફવાર કાંઈ કરનાર, તરફ તરફનું બનાવનાર, નવું નવું કરનાર. (અવનન + પાણી, ફાં નમો). n. One who does varied business, one who manufactures new objects of various descriptions.

પાણીપણી = પાણીપણી ના. ચીત્ર, નકશ, નકશી. ૨. ચીત્રનારકામ. (ફાં નમો). n. A drawing, a sketch, a map. 2. The art of drawing or engraving.

પાણીપણી = પાણીપણી ના. ચોરી. ૨. પાપ, ધુનિ. (અવનન + પાણી, ફાં નમો). n. Theft, robbery. 2. Sin, crime.

પાણીપણી = પાણીપણી ના. તરફવાર રીત, જુદી જુદી તરફથી. (અવનન + પાણી + પાણી, ઉપરથી). adv. In multifarious ways, in various forms.

૭—૮

પાણી = પાણી ના. સુરત, સુરતી, ચેહરો. (અવનન + પાણી, ફાં નમો). n. The aspect, face, countenance, visage.

પાણીપણી = પાણીપણી કિ. લગાઈ કરવી, જુદા કરવી. ૨. ધરમની તરફ રીત કરવી. (અવનન + પાણી + પાણી, ચાંદન-ભેટું કાંઈ, 'આરે આવવાનું કાંઈ' ઉપર

୧୩. ଶିଠିକାର୍ (ଶିଠିକାର୍). ୧. To fight, to struggle, to contend. 2. To carry on a religious controversy.

ଅନୁବ୍ରତ ଶିଳ୍ପ = ଅନୁବ୍ରତ ଶିଳ୍ପ

ଅନୁବ୍ରତ ଶିଳ୍ପ = ଅନୁବ୍ରତ ଶିଳ୍ପ. (ଅନୁବ୍ରତ ଶିଳ୍ପ + ଅନୁବ୍ରତ ଶିଳ୍ପ ଶିଳ୍ପ.)
abs. n. Moderate thinking.

ଅନୁବ୍ରତ ଶିଳ୍ପ = ଅନୁବ୍ରତ ଶିଳ୍ପ. (ଅନୁବ୍ରତ ଶିଳ୍ପ + ଅନୁବ୍ରତ ଶିଳ୍ପ.)
n. Dress, garments, clothings, furniture.

ଅନୁବ୍ରତ ଶିଳ୍ପ = ଅନୁବ୍ରତ ଶିଳ୍ପ. (ଅନୁବ୍ରତ ଶିଳ୍ପ + ଅନୁବ୍ରତ ଶିଳ୍ପ.)
n. Victory, triumph.

ଅନୁବ୍ରତ ଶିଳ୍ପ = ଅନୁବ୍ରତ ଶିଳ୍ପ. (ଅନୁବ୍ରତ ଶିଳ୍ପ + ଅନୁବ୍ରତ ଶିଳ୍ପ.)
n. Penitence, repentance.

ଅନୁବ୍ରତ ଶିଳ୍ପ = ଅନୁବ୍ରତ ଶିଳ୍ପ. (ଅନୁବ୍ରତ ଶିଳ୍ପ + ଅନୁବ୍ରତ ଶିଳ୍ପ.)
n. Wool.

ଅନୁବ୍ରତ ଶିଳ୍ପ = ଅନୁବ୍ରତ ଶିଳ୍ପ. (ଅନୁବ୍ରତ ଶିଳ୍ପ + ଅନୁବ୍ରତ ଶିଳ୍ପ.)
adj. Rightful, legitimate. 2. Fit, proper, suitable.

ଅନୁବ୍ରତ ଶିଳ୍ପ = ଅନୁବ୍ରତ ଶିଳ୍ପ. (ଅନୁବ୍ରତ ଶିଳ୍ପ + ଅନୁବ୍ରତ ଶିଳ୍ପ.)
adj. Developed, grown.

ଅନୁବ୍ରତ ଶିଳ୍ପ = ଅନୁବ୍ରତ ଶିଳ୍ପ. (ଅନୁବ୍ରତ ଶିଳ୍ପ + ଅନୁବ୍ରତ ଶିଳ୍ପ.)
n. Rupees, coined money.

ଅନୁବ୍ରତ ଶିଳ୍ପ = ଅନୁବ୍ରତ ଶିଳ୍ପ. (ଅନୁବ୍ରତ ଶିଳ୍ପ + ଅନୁବ୍ରତ ଶିଳ୍ପ.)
adj. Flip-pant, having a voluble tongue, fluent.

ଅନୁବ୍ରତ ଶିଳ୍ପ = ଅନୁବ୍ରତ ଶିଳ୍ପ. (ଅନୁବ୍ରତ ଶିଳ୍ପ + ଅନୁବ୍ରତ ଶିଳ୍ପ.)
n. Embarrassment, distress.

ଅନୁବ୍ରତ ଶିଳ୍ପ = ଅନୁବ୍ରତ ଶିଳ୍ପ. (ଅନୁବ୍ରତ ଶିଳ୍ପ + ଅନୁବ୍ରତ ଶିଳ୍ପ.)
v. To oppose, to hinder.

ଅନୁବ୍ରତ ଶିଳ୍ପ = ଅନୁବ୍ରତ ଶିଳ୍ପ. (ଅନୁବ୍ରତ ଶିଳ୍ପ + ଅନୁବ୍ରତ ଶିଳ୍ପ.)
adj. Holding a suitable position, of deserving dignity.

୦—୭

ଅନୁବ୍ରତ ଶିଳ୍ପ = ଅନୁବ୍ରତ ଶିଳ୍ପ. (ଅନୁବ୍ରତ ଶିଳ୍ପ + ଅନୁବ୍ରତ ଶିଳ୍ପ.)
adj. Rightful, legitimate. 2. Fit, proper, suitable.

ଅନୁବ୍ରତ ଶିଳ୍ପ = ଅନୁବ୍ରତ ଶିଳ୍ପ. (ଅନୁବ୍ରତ ଶିଳ୍ପ + ଅନୁବ୍ରତ ଶିଳ୍ପ.)
n. Happiness, felicity.

ଅନୁବ୍ରତ ଶିଳ୍ପ = ଅନୁବ୍ରତ ଶିଳ୍ପ. (ଅନୁବ୍ରତ ଶିଳ୍ପ + ଅନୁବ୍ରତ ଶିଳ୍ପ.)
n. Happiness, felicity.

થવા (فَرَح) ન. Good fortune, fortunateness, luckiness.

આત્મા = આત્મા અ. આત્મા, જીવ. (અવનં શબ્દ ઉપરથી). ન. The soul, life, animation.

આત્મા = આત્મા વી. આત્માનાર. ૨. આત્માનાર. (અવનં શબ્દ ઉપરથી). ફ્રાંસીસી અથવા ફારસી. *adj.* One that causes to approach, conducting, conveying. ૨. A guide, a leader.

આત્મા = આત્મા ના. અપ્રેમી કરનાર. (અવનં શબ્દ અથવા આત્મા ઉપરથી). ન. The Munificent Giver (God), a donor.

આત્મા = આત્મા વી. અગત્ય, અગત્યવાળું. (જુઓ પેહેલાં દફતરની શબ્દ કોષને ૩૩ ને સંદર્ભ આપો). *adj.* Bright, brilliant (*vide* Vol. I. s. v. આત્મા).

આત્મા = આત્મા વી. પાપી, અપ્રેમી. (જુઓ પેહેલાં દફતરની શબ્દ કોષને સંદર્ભ ૩૩ ને આત્મા આપો). *adj.* Sinful, guilty (*vide* Vol. I. s. v.).

આત્મા = આત્મા ના. અપેક્ષા, દયા-દર્શન. ૨. શાશ્વતી, પ્રતાપ. ૩. આત્મા. (જુઓ પેહેલાં દફતરની શબ્દ કોષને ૩૩ ને સંદર્ભ). ન. Awe, grandeur, pomp. 2. Lustre, majesty, splendour. 3. The soul.

આત્મા = આત્મા વી. આત્મા આશ્રય, આત્માવાળું. ૨. ના. કાયા, બદન. ૩. જાત. (Chald., Heb. *to* create, to produce. ને ૪ અવનં

આત્મા (નિ.) *adj.* Animated with the soul, souled. 2. Mortal structure, body. 3. Person, self.

આત્મા = આત્મા ના. નોકસાંન, ખરાબી. (Heb., Chald. *to* swallow-*ing*.) ન. Injury, hurt, damage, calamity.

આત્મા = આત્મા ના. આરણ, દરવાજો. ૨. અરણ્ય. (જુઓ પીલાં દફતરની શબ્દ કોષને ૧૫ ને સંદર્ભ). ન. A door, a gate. 2. A door-frame. (*See* vol. II. s. v.)

આત્મા = આત્મા અ. આત્મા, આત્મા. ૨. અદર્શ. ૩. હિરણ્ય, બાગ. (અવનં શબ્દ ઉપરથી). ફ્રાંસીસી. ન. Gift. 2. Reward, recompense. 3. Share, portion.

આત્મા = આત્મા વી. આશ્રમાની કારને બનાવનાર, આશ્રમાની ધરેહોની આલને બનાવનાર. *adj.* The Creator of Destiny, the Causer of the revolution of heavenly planets.

આત્મા = **આત્મા** વી. આત્મા-
વાણ, આત્માને લગતું. *adj.* Souled,
relating to the soul.

બાલ્ક = **બાલ્ક** ના. બલ્ક શ-
હેર. (અવં **બલ્ક**, ફાં **બાલ્ક**). *pp.*
n. Balkh (name of a city.)

હો = **હો** ના. આંચરો, ફાવરો.
(ફાં **હો**). n. A hoe, & spade.

હોદા = **હોદા** વી. છુટકારો
આપનાર, છુટાવણું આપનાર. (અવં **હો**)
to release ઉપરથી). *adj.* Re-
deemer, saviour.

હોદા = **હોદા** ના. ના. છુટ-
કારો, છુટાવણું. ૨. વાંચ. ૩. ભાગ.
(અવં **હો**) to release તથા **હો** to

distribute. ૩. મજ to give ઉપ-
રથી). n. Relief, freedom, re-
demption. 2. A sentence. 3.
A part, a portion.

મુદા = **મુદા** ના. મુદા
આપનાર. (અવં **મુ**) an origin, a
beginning; ફાં **મુદા**). n. A
begetter, a procreator.

મુદા = **મુદા** ના. અ-
મુદ મયક, અમુદ મકાન. n. The ori-
ginal place or primitive abode.

મુદા = **મુદા** ના. આ-
ત્મા, જીવ. ૨. આત્માવાણ. ૩. પુદ,
પોતે. n. The animal soul or
life. 2. God, The self-existent
One. 3. Self, one's self.

૬—૬

મુદા = **મુદા** ના. મુદા
મુદા વી. દોહતમંદ, તવંગર, પદ-
માવાણું. *adj.* Rich, opulent,
wealthy.

મુદા = **મુદા** ના. મરદાંગી,
જવાનમરદી, બાહુશી.
(ફાં **મુદા**). n. Manliness,
intrepidity, heroism, bold-
ness, bravery.

મુદા = **મુદા** ના. મુદમર,
દાંનાઈ વી. મુદમર આપ-
નાર, દાંનાઈવાણું (અવં **મુ** to think
ઉપરથી બનેલા **મુદ** શબ્દ ઉપરથી). ૨.

અમુદ (ફાં **મુદ**). ૩. આત્મા, હયાતી.
૪. પાચણ શક્તી, હોજરી, માદો (Ar.
mud). ૫. ધાતુ અથવા ધાતુની ખાન;
(Ar. **મુદ** a mineral, & mine).
૬. વાદશાહી તાજ અથવા માયાનું તાજ.
૭. દરજ્જો, પદવી, પ્રમાન, હદ (અવં
મુ to measure.) ૮. માતા-માએ,
માવતર (અવં **મુદ**, ફાં માતા, ફાં
માર). *abs.* n. Understanding,
wisdom, knowledge *adj.* One
who inculcates wisdom, know-
ing, wise. 2. Source, origin,
foundation. 3. The principle
of life, soul, existence. 4.
Digestive power, stomach.

the principal organ of digestion. 5. Metal, a quarry, a mine. 6. A royal crown, a diadem, an ornamental covering worn on the head, a skull. 7. Rank, position, measure, proportion, degree, limit. 8. Mother.

મજ્જા=**મજ્જા** ના. બળવન્ત, જોરવર. ૨. જોર આપનાર, કઠિન્નત આપનાર. (Hib. *magh* power, strength.) *adj.* Strong, powerful, stout, durable. 2. Strengthening, invigorating.

મધ્યમ=**મધ્યમ** ના. વસીલો. ૨. અવસ્થાનું મુખ્ય બખાલું, અસરકારક બખાલું. ૩. મીચક, એકમનું. (દાં *میان*, *میان*). *n.* A medium, a means, an intermediary. 2. The principal Avesta writings, the original text. 3. Simile, identity, similitude.

મજ્જા=**મજ્જા** ના. ગલાસ, પેઆલું, તમકર. ૨. કોસીઓ, દુલ્હી, વાટી. (Hib. *magh* a vessel, a utensil, *Targ* *magh*, *Syr.* *magh*). *n.* A glass, a cup, a tumbler. 2. A brass or copper cup, a small metal cup.

મજ્જા=**મજ્જા** અથવા **મજ્જા** ના. બાલુવર, બંદગી અથવા સ્તુતી કરવાના અવસ્થા. (અવસ્થા *magh* અથવા *magh*, *magh*). *n.* Sacred formulae, the

Avesta prayers for the praise and worship of the Deity.

મજ્જા=**મજ્જા** ના. કોણ, વચન. ૨. બંદોબસ્ત, કરાર. (અવસ્થા *magh*, *magh*). *n.* A promise, a word. 2. A contract, an agreement.

મજ્જા=**મજ્જા** ના. આએ દુનીઆમાં મીનિને લગતી કાયાવાલું, મીનિને લગતી ભવ, જે માણસની આંદર મીનિ વચ્ચેનો સંબંધ અથવા સંલગ્તતા હોએ તે. *n.* Of angelic existence in this world, a spiritual or angelic person. He who is guarded by, or is in correspondence with, the celestial beings or angels.

મજ્જા=**મજ્જા** ના. મીનાઈ દુનીઆને લગતો બીચાર. આપતી દુનીઆને લગતી સંકલ્પ. (અવસ્થા *magh* to think, અતે *magh* રી-શનીવાલું અથવા પ્રકાશવન્ત ઉપરથી; *magh* તુર, રીશની.) *n.* A conception regarding the invisible world, a knowledge of the next world.

મજ્જા=**મજ્જા** ના. પાંચડીનો મોજો, હરીઆનો મોજો. (Ar. *magh* a wave.) *n.* A moving swell of water, a wave, a billow, a surge.

મજ્જા=**મજ્જા** ના. પાંચડીનો મોજો મારવો, હરીઆનાં પાંચડીમાં જોશ આવીને હોલચાલ થવી. *n.* A waving motion, the violent

elevation and depression of the parts of the surface of an ocean.

ଘରୁଟି = **ଘରୁଟି** ଗି. ଅସମ୍ଭାବିତ,
ବନ୍ଧୁ ନୀତିପୁ, ଅନୀତିବାନ. (ଅପର ଶବ୍ଦ
■ thief, ଧିଂ ମୁଷ to steal ଦିଅରଥା.)
adj. Dishonest, immoral, vi-
cious, intemperate.

ଘରୁ ଗୁଟି = **ଘରୁ ଗୁଟି** ଗି. ନା.
ଭାଷାସ୍ତ୍ରକରଣ, ଭାଷାସ୍ତ୍ର କରଣ, ବାସ୍ୟ

କରଣ. (ଗୁଣା ଗୁଟି ଗୁଣା ଗୁଣା ଗୁଣା
ଶବ୍ଦ କରଣେ ଶ୍ରୀ ଗୁଣା.) *n.* A lec-
turer, ■ preacher (see vol. I.
୫. ୭. ୧୫).

ଘରୁ ଗୁଟି = **ଘରୁ ଗୁଟି** ଗି. ବସାସି, ବସି
କରି କରଣ. (ଶିଂ ଗୁଣା ଗୁଣା ଗୁଣା).
n. A medium, an interme-
diary.

୧—୧୫

ଘରୁ ଗୁଟି = **ଘରୁ ଗୁଟି** ଗି.
ଆସୁ, ଗୁଣାସୁ. (Hib. *ghar*, Chald.
ଗୁଣା, Syr. *ghar*, Ar. *ghar*). *v.* To
come, to approach, to reach.

ଘରୁ ଗୁଟି = **ଘରୁ ଗୁଟି** ଗି. ଆସିବା,
ଆସୁ. (ଅପର *ghar*, ଶିଂ *ghar*).
n. An income, revenue, earn-
ings, result, return.

୧—୧

ଘରୁ ଗୁଟି = **ଘରୁ ଗୁଟି** ଗି. ଗୁଣା, ଗୁଣା,
ଶିଶୁ. (ଅପର *ghar* ଗୁଣା, ଶିଂ
ଗୁଣା.) *n.* Lustre, brightness,
light, splendour.

ଘରୁ ଗୁଟି = **ଘରୁ ଗୁଟି** ଗି.
ଗି. ଗୁଣା ଗୁଣା, ଗୁଣା ଗୁଣା. ଗି.
ଶିଶୁ ଗୁଣା, ଗୁଣା ଗୁଣା. *n.* A bright face, a bril-
liant aspect. *adj.* Of a bril-
liant countenance or ap-
pearance.

ଘରୁ ଗୁଟି ଅଥବା **ଘରୁ ଗୁଟି** = **ଘରୁ ଗୁଟି**
ଅଥବା **ଘରୁ ଗୁଟି** ଗି. ଗୁଣା, ଗୁଣା.
(ଅପର *ghar* ଗୁଣା, ଗୁଣା, ଗୁଣା). *n.*

An element, a component
part.

ଘରୁ ଗୁଟି = **ଘରୁ ଗୁଟି** ଗି. ଗୁଣା-
ସୁ, ଗୁଣାସୁ. (ଅପର *ghar* to grow,
ଶିଂ *ghar*). *v.* To nourish, to
foster, to grow.

ଘରୁ ଗୁଟି = **ଘରୁ ଗୁଟି** ଗି. ଗୁଣା, ଗୁଣା
ଗୁଣା. (ଅପର *ghar* ଗୁଣା; ଧିଂ ଗୁଣା; ଶିଂ
ଗୁଣା, ଗୁଣା to seize, to ravish.)
adj. A plunderer, a robber.

ଘରୁ ଗୁଟି = **ଘରୁ ଗୁଟି** ଗି. ଗୁଣା ୨.
ଶିଂ ଗୁଣା. *n.* Growth, sprouting,
germination, development. ୨.
v. To grow, growing.

1—6

પ્રવચન=**પ્રવચન** ના. પ્રેરણા, સં-
વેદો. *n.* A prophetic message,
tidings, intelligence; (અવન પુસ્તક
ઉપરથી.) ૨. ગૌરવ, પ્રગ્ભ, પ્રગ્ભ. *n.*
Glory, lustre, light, splen-
dour; (અવન પુસ્તક વધુ, પ્રગ્ભ.)

પ્રવચન=**પ્રવચન** ના. વખત, વેળા, કાળ,
સમય. (Hib., Chald., Samar. માટે
time, opportunity. Syr. **ܡܕܢܐ**
or **ܡܕܢܐ** time, period; Ar. **عدا**).
n. Time, period, season, occa-
sion.

પ્રવચન=**પ્રવચન** ના. નિવારણ,
પાપનું પશ્ચાત્તાપ. ૨. કુપનું નિવારણ.
n. Expiation, penitence. 2.
The removing ■ averting of
any pain or distress.

પ્રવચન=**પ્રવચન** ના. નોકસાન કરનાર, હાનિકાર, કુ-
દેનાર. (ફાં **ܡܕܢܐ**). *adj.* Injuri-
ous, hurtful, distressing, har-
assing.

પ્રવચન=**પ્રવચન** ના. છુટું,
વીપરાધિયું, ખોલું રાખેલું. (અવન
પુસ્તક ઉપરથી; ફાં **ܡܕܢܐ**). *adj.*
Free, scattered, dishevelled,
kept open or uncovered.

પ્રવચન=**પ્રવચન** ના. નિવારણ,
પાપ દૂર કરવું, પશ્ચાત્તાપ.
abs. n. Expiation or satisfac-

tion for sin, the removal of
sin, penitence.

પ્રવચન=**પ્રવચન** ના. બુદ્ધિ આરાધણા, બુદ્ધિ ભગતી, બુદ્ધિ
યાદ. *abs. n.* Evil worship or
adoration, evil remembrance.

પ્રવચન=**પ્રવચન** ના. બંધકરના પેદેશી.
૨. બંધક. (અવન પુસ્તક). *n.* A
siege, blockading. 2. A battle,
a conflict.

પ્રવચન=**પ્રવચન** ના. બંધ-
ખાતું, કેદખાતું. ૨. કેદખાતું. (અવન
પુસ્તક ઉપરથી.) *n.* A prison, a jail,
imprisonment. 2. Hell.

પ્રવચન=**પ્રવચન** ના. અસાધ
કરવું, હાનિ પેદેશી. (અવન પુસ્તક
ઉપરથી.) *v.* To corrupt, to vitiate,
to injure, to hurt, to destroy.

પ્રવચન=**પ્રવચન** ના. વળ, વાયુ,
૨. દમ, સહવાસ, આત્માની દમ લેવાની
શક્તી. (અવન પુસ્તક, સં. વાયુ). *n.*
Wind, atmosphere. 2. Breath,
breathing, the power of res-
piration in the vital instinct.

પ્રવચન=**પ્રવચન** ના. સંજ્ઞન, બાલ,
વચન. (અવન પુસ્તક ઉપરથી.) *n.* A
word, ■ promise; ■ saying.

પ્રવચન=**પ્રવચન** ના. મંગલ.
(ફાં **ܡܕܢܐ**, અવન પુસ્તક). *n.* The
Planet Mars.

ଆଖ୍ୟାନୀ = *العين* ନା. ଆଖ୍ୟାନୀ,
ଆଖ୍ୟାନୀ, ଅକ୍ଷୟ. (ଅକ୍ଷୟ *العين*; ଶିଠ
العين), *n.* The organ of vision,
the eye-sight.

ଆକାଶ = *السماء* ନା. ଶୁକ୍ରମଣ୍ଡଳ, ଗୋକା-
ଶ୍ୟାମାଳୀନୁ ଶାମ. (ଅକ୍ଷୟ *السماء*). *n.* Un-
natural carnal intercourse,
sodomy.

—

ଆଲୋକ = *النور* ନା. ଆଲୋକ.
(ଅକ୍ଷୟ *النور*). *abs. n.* Light,
splendour.

ଆମ୍ବୁଧରୀ = *العمود* ନା. ଶାମ, ଶାମି. ୨.
ଆମ୍ବୁଧରୀ. (ଅକ୍ଷୟ *العمود*, ଶିଠ *العمود*).
n. A pillar, a column. - ୩.
Strength, stability.

ଆଗ୍ର = *الرأس* ନା. ପୃଷ୍ଠ, ଅଗ୍ର. (ଅକ୍ଷୟ
الرأس, ଶିଠ *الرأس* head.) *n.* The head
or leader.

ଆକାଶ = *النجم* ନା. ଶିଖାରୀ, ଶାମି,
ଆକାଶ. (ଅକ୍ଷୟ *النجم*, ଶିଠ *النجم*). *n.*
A star, a planet.

ଆକାଶ = *النجم* ନା. ଶିଖାରୀ, ଶାମି,
ଆକାଶ. (ଅକ୍ଷୟ *النجم*, ଶିଠ *النجم*).
n. An astrologer, a
foreteller of future events
by computing the different
aspects of stars.

ଆକାଶ = *النجم* ନା. ଶିଖାରୀ, ଶାମି,
ଆକାଶ. (ଅକ୍ଷୟ *النجم*, ଶିଠ *النجم*).
n. In detail,
in particular, extensively.

ଆକାଶ = *النجم* ନା. ଶିଖାରୀ, ଶାମି,
ଆକାଶ. (ଅକ୍ଷୟ *النجم*, ଶିଠ *النجم*).
n. The

n. One-third, a third
part of anything.

ଆକାଶ = *النجم* ନା. ଶିଖାରୀ, ଶାମି,
ଆକାଶ. (ଅକ୍ଷୟ *النجم*, ଶିଠ *النجم*).
n. Pre-
server, nourisher, maintainer,
supporter.

ଆକାଶ = *النجم* ନା. ଶିଖାରୀ, ଶାମି,
ଆକାଶ. (ଅକ୍ଷୟ *النجم*, ଶିଠ *النجم*).
n. One
who teaches a devilish or evil
religion, a priest of a mis-
chievous faith.

ଆକାଶ = *النجم* ନା. ଶିଖାରୀ, ଶାମି,
ଆକାଶ. (ଅକ୍ଷୟ *النجم*, ଶିଠ *النجم*).
n. One who aids in
distress, a companion in need.

ଆକାଶ = *النجم* ନା. ଶିଖାରୀ, ଶାମି,
ଆକାଶ. (ଅକ୍ଷୟ *النجم*, ଶିଠ *النجم*).
n. Silver.

ଆକାଶ = *النجم* ନା. ଶିଖାରୀ, ଶାମି,
ଆକାଶ. (ଅକ୍ଷୟ *النجم*, ଶିଠ *النجم*).
adj. Red, reddish, crimson.

ଆକାଶ = *النجم* ନା. ଶିଖାରୀ, ଶାମି,
ଆକାଶ. (ଅକ୍ଷୟ *النجم*, ଶିଠ *النجم*).
n. The

three nights following the death of a person.

સેનાપતિ = **સેનાપતિ** ગા. લશ્કરનો સરદાર, સુપેહસાધાર, સેનાપતિ. ૩. The commander or commander-in-chief of an army.

સેનાપતિ = **સેનાપતિ** ગા. સુપેહસાધાર, લશ્કરનો વડો, સેનાપતિ. (અવં **સેનાપતિ**, કો **સેનાપતિ**). ૩. The head or commander-in-chief of an army.

સમાપ્તિ = **સમાપ્તિ** ગા. પુર કરવું, તમામ કરવું. ૪. To finish, to end, to accomplish.

સંસાર = **સંસાર** ગા. (પાદશાહ ગુસ્તાસપનો દોકરી અને મેહમન પાદશાહનો બાપ) અસહ્યદીઆર. (અવં **સંસાર**, કો **સંસાર**). ૫૪. ૩. Isfandyār, the son of Gushtāsp and father of King Behman.

સંસાર = **સંસાર** ગા. હાલુ નાચવું, નજીવું ચાલવું. (કો **સંસાર**). ૪. To regard any object or person as low or inconsiderable, to debase, to deprecate.

સુભાષ = **સુભાષ** ગા. આવાજ, શબ્દ, સુર. (અવં **સુભાષ**, કો **સુભાષ**). ૫. Articulation, voice, tone.

—૭—

સંસાર = **સંસાર** ગા. સરહ, આ-લાસો, તાલીમ, વરણ. (Hib. **સંસાર** to spread, to extend, **સંસાર** extension. Ar. **સંસાર**). ૩. Commentary, explanation, interpretation, details, description.

સંસાર = **સંસાર** ગા. આશીરવાદ, નેક દુઆ. ૨. સુશી,

આશીરવાદી. (અવં **સંસાર**). ૨૭૪. ૩. Blessings, benediction. 2. Rejoicings, congratulation.

સંસાર = **સંસાર** ગા. શી-શની, ચતકાર, પુર. (જુઓ ફત્તર પેહલાની શબ્દ કોષને સર્ ૪૭ મે.) ૨૭૪. ૩. Light, brightness, splendour (see vol. I., ૪. ૪.)

—૭—

સંસાર = **સંસાર** ગા. અંચાને બાહરે કાઢવું, બાહરે કાઢવું. (કો **સંસાર**). ૪. To turn or draw out by force, to drive out, to snatch out, to get rid of.

સંસાર = **સંસાર** ગા. ધરમની કેળવણી આપનાર, ઉસ્તાદ, શીખશાયર. (જુઓ ફત્તર ૧ લાંની શબ્દ કોષને સર્ ૮૯.) ૫. A religious teacher.

an instructor, a tutor, a preceptor (*vide* vol. I. s. v.)

ખાલિફાહુલ્લાહ = **ખાલિફાહુલ્લાહ** ના. ધરમની કેળવણી આપવાની મદદરેસા, ધરમ ગણેઆણે શીખવનારી સંસ્થા. *n.* A religious institution for imparting sacred knowledge.

ચાલિશ = **ચાલિશ** ના. આતશની જાલવણી અથવા સંભાલ કરવો. (અવનં **ચાલિશ**). *v.* To take care of, or tend the sacred fire.

હકમ = **હકમ** ના. ની. સહમત, ગણેઆણે, દાંતાઈ. *abs. n.* Understanding, reason, knowledge, wisdom.

ખાલિફાહુલ્લાહ = **ખાલિફાહુલ્લાહ** ના. એકીનદાર, એતેકાદવાલું, દીન ચુસ્ત. *adj.* Faithful, orthodox, religious, devout.

પેશદાદી હોશંગ = **પેશદાદી હોશંગ** ના. પેશદાદી પેહેલી પાદશાહ હોશંગ. (અવનં **પેશદાદી હોશંગ**, હો **પેશદાદી હોશંગ**). *pr. n.* The Peshdadian King Hoshang.

અસામન = **અસામન** ના. વગર કરારનું, બેકારીવાલું, દીન વગરનું. *adj.* Uneasy, uncomfortable, disturbed.

અસમ = **અસમ** ના. ની. સહમત, વીચાર, ગણેઆણે. *abs. n.* Understanding, reason, contemplation, learning.

જમાઅત = **જમાઅત** ના. ની. ભીડ, સભા, મંડળી. (અવનં **જમાઅત**, હો **જમાઅત**). *n.* An assembly, a congregation, a meeting.

અસમ = **અસમ** ના. હમદીન, એક દીનવાલું, એક નતનું. *adj.* Of the same religion, of the same race.

શરિક = **શરિક** ના. ભાગીદાર. એક સરખા ભાગ ધરાવનાર. (હો **શરિક**). *n.* A sharer, a partner.

અસમ = **અસમ** ના. બંદીવાન, બંદીઆંનાનો સાથી, બંદીઆંના સાથે સંબંધ ધરાવનાર. (જુઓ દક્તર પેહેલાંની ચપ્પ કોષને સૌં ૪૬ ચો.) *n.* A prisoner, an associate of prison.

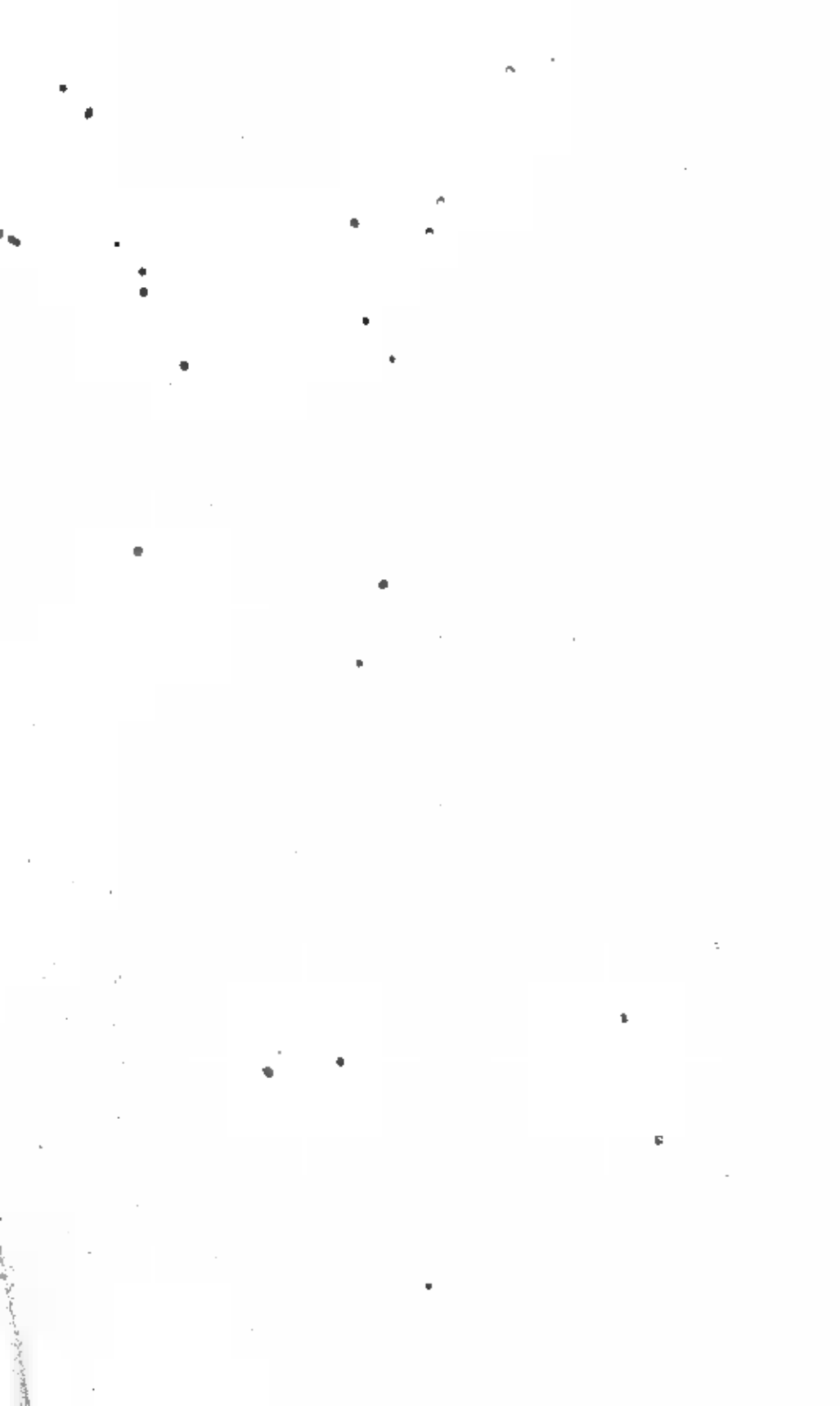
အနီ.	အနီ.	အနီ.	အနီ.
304	၇
304	၈
304	၉
304	၁၀
304	၁၁
304	၁၂
304	၁၃
304	၁၄
304	၁၅
304	၁၆
304	၁၇
304	၁၈
304	၁၉
304	၂၀
304	၂၁
304	၂၂
304	၂၃
304	၂၄
304	၂၅
304	၂၆
304	၂၇
304	၂၈
304	၂၉
304	၃၀
304	၃၁
304	၃၂
304	၃၃
304	၃၄
304	၃၅
304	၃၆
304	၃၇
304	၃၈
304	၃၉
304	၄၀
304	၄၁
304	၄၂
304	၄၃
304	၄၄
304	၄၅
304	၄၆
304	၄၇
304	၄၈
304	၄၉
304	၅၀
304	၅၁
304	၅၂
304	၅၃
304	၅၄
304	၅၅
304	၅၆
304	၅၇
304	၅၈
304	၅၉
304	၆၀
304	၆၁
304	၆၂
304	၆၃
304	၆၄
304	၆၅
304	၆၆
304	၆၇
304	၆၈
304	၆၉
304	၇၀
304	၇၁
304	၇၂
304	၇၃
304	၇၄
304	၇၅
304	၇၆
304	၇၇
304	၇၈
304	၇၉
304	၈၀
304	၈၁
304	၈၂
304	၈၃
304	၈၄
304	၈၅
304	၈၆
304	၈၇
304	၈၈
304	၈၉
304	၉၀
304	၉၁
304	၉၂
304	၉၃
304	၉၄
304	၉၅
304	၉၆
304	၉၇
304	၉၈
304	၉၉
304	၁၀၀

संज्ञा.	संज्ञा.	संज्ञा.	संज्ञा.
२७७	६
२७८	५
२७८	६
२७८	२३
२७८	२
२८०	१०
२८०	२०
२८१	२
२८२	१५
२८३	१८
२८३	२१
२८८	१६
२८८	१४
२९०	१
२९०	१
२९०	१
२९०	१
२९१	१९
२९२	५
२९२	५
२९२	६
२९२	१६
२९३	१९
२९३	१७
३०१	४
३०१	४
३०२	७
३०१	२१
३०२	४
३०२	६
३०३	५
३०३	१६
३०३	२४

આગે પુસ્તક પાંચમાંને છપાતાં થાગેલી લુલને લગતું

જેક સુધિ પત્રક.

ચરો.	સતર.	અસુક.	સુક.
૨૫૫	૧૪
૨૫૬	૮-૧૬
૨૫૮	૫
૨૫૮	૧૭
૨૫૮	૧૮
૨૫૯	૧૯
૨૬૦	૭
૨૬૦	૧૧
૨૬૧	૪
૨૬૧	૮
૨૬૨	૧૩
૨૬૪	૮
૨૬૫	૮
૨૬૬	૧૧
૨૬૬	૧૪
૨૬૬	૧૮
૨૬૮	૬
૨૭૧	૬
૨૭૧	૨૧
૨૭૨	૨૨
૨૭૧	૨૨
૨૭૨	૧૭
૨૭૨	૧૭
૨૭૩	૧૭
૨૭૩	૧૮
૨૭૫	૧૭
૨૭૬	૧૧
૨૭૬	૧૮
૨૭૭	૭
૨૭૭	૮

- 3} 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 8

- [illegible]

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

.သ် .မေ့မင်း .ပါမေ့၍ .ငွေမရတော့ .အိုလ-ဇုမ .လခါတတ်မှန် .၂။
 .လခဉ္စာသီ၂။ .ပါမေ့မလ .ဗာသာသါယာဉ္စာ .ထို ညှာတရဉ္စာမလ { ၃
 .ထို ညှာတရဉ္စာမလ .သ် .မေ့မင်း .ဗုဒ္ဓသာ .ါ၇၁ .မေ့မင်း .အိုလဉ္စာ
 .အိုလဉ္စာ .လခါတတ်မှန် .ပါမရမိ၍မလေ .ါမေ့မင်း .ါမလမလ { ၄
 .ငွေမလ .ါ၆၆ .ါမေ့မလ .ထို ခါမလေ .ါမလမလ .ါမေ့မလ { ၅
 .ထို ညှာတရဉ္စာမလ .ါမရတော့ .ခဉ္စာမလ .ါမရဉ္စာမလ .လခါတတ်မှန်
 .ါမရတော့မလ .သာသါယာဉ္စာမလ .သ် .သာသါယာဉ္စာမလ .ါမလမလ { ၇
 .ါမရတော့ .ါမရတော့မလ .ါမလမလ .ါမရဉ္စာမလ .လခါမလ .ါမလမလ
 .သ် .ါမရဉ္စာမလ .ါမရဉ္စာမလ .ဗာသာသါယာဉ္စာ .ါ၆၆ .ထို လခါတတ်မှန် { ၈
 .လခါမလ .ါမလမလ .ါမရ .ါမလ .လခါမလ .ါမရဉ္စာမလ
 .လခါမလ .ါမလမလ .ခဉ္စာမလ .ထို ညှာတတ်မှန် .သ် .ဗုဒ္ဓသာမလ { ၉
 .ါမရဉ္စာမလ .ထို ညှာတတ်မှန် .သ် .ါမလ .ါမလ .လခါတတ်မှန် .၂။ { ၁၀
 .မေ့မင်း .သ် .လခါတတ်မှန် .သ် .ါမလမလ .ါမလမလ .ခဉ္စာမလ
 .ါမလမလ .ခဉ္စာမလ .လခါတတ်မှန် .ါမလမလ .ါမလ
 .ါမရဉ္စာမလ .ခဉ္စာမလ .ါမလမလ .ါမရဉ္စာမလ .ါမလ
 .ါမရဉ္စာမလ .ထို လခါတတ်မှန် .ခဉ္စာမလ .ါမလ .ါမလ .ါမလမလ { ၁၁
 .ါမလ .လခါတတ်မှန် .ါမလမလ .ါမလ .ါမလမလ .ါမလ
 .ါမလ .ါမလမလ .ါမလ .ါမလ .ါမလမလ .ါမလ
 .ါမလမလ .ါမလမလ .ါမလ .ါမလမလ .ါမလ .ါမလမလ .ါမလမလ { ၁၂
 .ါမလ-လခါမလ .လခါတတ်မှန် .ါမလမလ .ါမလ-ါမလမလ .ါမလမလ
 .ါမလမလ .ါမလမလ .ါမလ .ါမလမလ .ါမလ .ါမလမလ .ါမလမလ
 .ါမလမလ .ါမလမလ .ါမလ .ါမလမလ .ါမလ .ါမလမလ .ါမလမလ { ၁၃
 .ါမလမလ .ါမလမလ .လခါမလ .ါမလ .ါမလ-ါမလမလ .ါမလ
 .ထို ညှာတတ်မှန်-လခါမလ .ါမလမလ .ါမလမလ .ါမလမလ

၁} .အသံ . အသံ . အသံ . အသံ . အသံ (၁၇၇)

၁} .အသံ . အသံ . အသံ . အသံ . အသံ

၂} .အသံ . အသံ . အသံ . အသံ . အသံ

၃} .အသံ . အသံ . အသံ . အသံ . အသံ

၄} .အသံ . အသံ . အသံ . အသံ . အသံ

၅} .အသံ . အသံ . အသံ . အသံ . အသံ

၆} .အသံ . အသံ . အသံ . အသံ . အသံ

၇} .အသံ . အသံ . အသံ . အသံ . အသံ

၈} .အသံ . အသံ . အသံ . အသံ . အသံ

၉} .အသံ . အသံ . အသံ . အသံ . အသံ

၁၀} .အသံ . အသံ . အသံ . အသံ . အသံ

၁၁} .အသံ . အသံ . အသံ . အသံ . အသံ

၁၂} .အသံ . အသံ . အသံ . အသံ . အသံ

၁၃} .အသံ . အသံ . အသံ . အသံ . အသံ

၁၄} .အသံ . အသံ . အသံ . အသံ . အသံ

၁၅} .အသံ . အသံ . အသံ . အသံ . အသံ

၁၆} .အသံ . အသံ . အသံ . အသံ . အသံ

၁၇} .အသံ . အသံ . အသံ . အသံ . အသံ

၁၈} .အသံ . အသံ . အသံ . အသံ . အသံ

၁၉} .အသံ . အသံ . အသံ . အသံ . အသံ

၂၀} .အသံ . အသံ . အသံ . အသံ . အသံ

[illegible]

၆၇၅၁၆ - ၁၁၁၁၁၁၁၁ - ၁၁၁၁၁၁ - ၁၁၁၁၁၁၁၁၁၁ - ၁၁၁၁၁၁၁၁
 ၁၁၁၁၁၁ - ၁၁၁၁ - ၁၁၁ - ၁၁၁၁၁၁၁၁ - ၁၁၁ - ၁၁၁၁၁၁၁၁၁၁၁၁

[illegible]

7} .⁹ .¹⁰ .¹¹ .¹² .¹³ .¹⁴ .¹⁵ .¹⁶ .¹⁷ .¹⁸ .¹⁹ .²⁰ .²¹ .²² .²³ .²⁴ .²⁵ .²⁶ .²⁷ .²⁸ .²⁹ .³⁰ .³¹ .³² .³³ .³⁴ .³⁵ .³⁶ .³⁷ .³⁸ .³⁹ .⁴⁰ .⁴¹ .⁴² .⁴³ .⁴⁴ .⁴⁵ .⁴⁶ .⁴⁷ .⁴⁸ .⁴⁹ .⁵⁰ .⁵¹ .⁵² .⁵³ .⁵⁴ .⁵⁵ .⁵⁶ .⁵⁷ .⁵⁸ .⁵⁹ .⁶⁰ .⁶¹ .⁶² .⁶³ .⁶⁴ .⁶⁵ .⁶⁶ .⁶⁷ .⁶⁸ .⁶⁹ .⁷⁰ .⁷¹ .⁷² .⁷³ .⁷⁴ .⁷⁵ .⁷⁶ .⁷⁷ .⁷⁸ .⁷⁹ .⁸⁰ .⁸¹ .⁸² .⁸³ .⁸⁴ .⁸⁵ .⁸⁶ .⁸⁷ .⁸⁸ .⁸⁹ .⁹⁰ .⁹¹ .⁹² .⁹³ .⁹⁴ .⁹⁵ .⁹⁶ .⁹⁷ .⁹⁸ .⁹⁹ .¹⁰⁰ .¹⁰¹ .¹⁰² .¹⁰³ .¹⁰⁴ .¹⁰⁵ .¹⁰⁶ .¹⁰⁷ .¹⁰⁸ .¹⁰⁹ .¹¹⁰ .¹¹¹ .¹¹² .¹¹³ .¹¹⁴ .¹¹⁵ .¹¹⁶ .¹¹⁷ .¹¹⁸ .¹¹⁹ .¹²⁰ .¹²¹ .¹²² .¹²³ .¹²⁴ .¹²⁵ .¹²⁶ .¹²⁷ .¹²⁸ .¹²⁹ .¹³⁰ .¹³¹ .¹³² .¹³³ .¹³⁴ .¹³⁵ .¹³⁶ .¹³⁷ .¹³⁸ .¹³⁹ .¹⁴⁰ .¹⁴¹ .¹⁴² .¹⁴³ .¹⁴⁴ .¹⁴⁵ .¹⁴⁶ .¹⁴⁷ .¹⁴⁸ .¹⁴⁹ .¹⁵⁰ .¹⁵¹ .¹⁵² .¹⁵³ .¹⁵⁴ .¹⁵⁵ .¹⁵⁶ .¹⁵⁷ .¹⁵⁸ .¹⁵⁹ .¹⁶⁰ .¹⁶¹ .¹⁶² .¹⁶³ .¹⁶⁴ .¹⁶⁵ .¹⁶⁶ .¹⁶⁷ .¹⁶⁸ .¹⁶⁹ .¹⁷⁰ .¹⁷¹ .¹⁷² .¹⁷³ .¹⁷⁴ .¹⁷⁵ .¹⁷⁶ .¹⁷⁷ .¹⁷⁸ .¹⁷⁹ .¹⁸⁰ .¹⁸¹ .¹⁸² .¹⁸³ .¹⁸⁴ .¹⁸⁵ .¹⁸⁶ .¹⁸⁷ .¹⁸⁸ .¹⁸⁹ .¹⁹⁰ .¹⁹¹ .¹⁹² .¹⁹³ .¹⁹⁴ .¹⁹⁵ .¹⁹⁶ .¹⁹⁷ .¹⁹⁸ .¹⁹⁹ .²⁰⁰ .²⁰¹ .²⁰² .²⁰³ .²⁰⁴ .²⁰⁵ .²⁰⁶ .²⁰⁷ .²⁰⁸ .²⁰⁹ .²¹⁰ .²¹¹ .²¹² .²¹³ .²¹⁴ .²¹⁵ .²¹⁶ .²¹⁷ .²¹⁸ .²¹⁹ .²²⁰ .²²¹ .²²² .²²³ .²²⁴ .²²⁵ .²²⁶ .²²⁷ .²²⁸ .²²⁹ .²³⁰ .²³¹ .²³² .²³³ .²³⁴ .²³⁵ .²³⁶ .²³⁷ .²³⁸ .²³⁹ .²⁴⁰ .²⁴¹ .²⁴² .²⁴³ .²⁴⁴ .²⁴⁵ .²⁴⁶ .²⁴⁷ .²⁴⁸ .²⁴⁹ .²⁵⁰ .²⁵¹ .²⁵² .²⁵³ .²⁵⁴ .²⁵⁵ .²⁵⁶ .²⁵⁷ .²⁵⁸ .²⁵⁹ .²⁶⁰ .²⁶¹ .²⁶² .²⁶³ .²⁶⁴ .²⁶⁵ .²⁶⁶ .²⁶⁷ .²⁶⁸ .²⁶⁹ .²⁷⁰ .²⁷¹ .²⁷² .²⁷³ .²⁷⁴ .²⁷⁵ .²⁷⁶ .²⁷⁷ .²⁷⁸ .²⁷⁹ .²⁸⁰ .²⁸¹ .²⁸² .²⁸³ .²⁸⁴ .²⁸⁵ .²⁸⁶ .²⁸⁷ .²⁸⁸ .²⁸⁹ .²⁹⁰ .²⁹¹ .²⁹² .²⁹³ .²⁹⁴ .²⁹⁵ .²⁹⁶ .²⁹⁷ .²⁹⁸ .²⁹⁹ .³⁰⁰ .³⁰¹ .³⁰² .³⁰³ .³⁰⁴ .³⁰⁵ .³⁰⁶ .³⁰⁷ .³⁰⁸ .³⁰⁹ .³¹⁰ .³¹¹ .³¹² .³¹³ .³¹⁴ .³¹⁵ .³¹⁶ .³¹⁷ .³¹⁸ .³¹⁹ .³²⁰ .³²¹ .³²² .³²³ .³²⁴ .³²⁵ .³²⁶ .³²⁷ .³²⁸ .³²⁹ .³³⁰ .³³¹ .³³² .³³³ .³³⁴ .³³⁵ .³³⁶ .³³⁷ .³³⁸ .³³⁹ .³⁴⁰ .³⁴¹ .³⁴² .³⁴³ .³⁴⁴ .³⁴⁵ .³⁴⁶ .³⁴⁷ .³⁴⁸ .³⁴⁹ .³⁵⁰ .³⁵¹ .³⁵² .³⁵³ .³⁵⁴ .³⁵⁵ .³⁵⁶ .³⁵⁷ .³⁵⁸ .³⁵⁹ .³⁶⁰ .³⁶¹ .³⁶² .³⁶³ .³⁶⁴ .³⁶⁵ .³⁶⁶ .³⁶⁷ .³⁶⁸ .³⁶⁹ .³⁷⁰ .³⁷¹ .³⁷² .³⁷³ .³⁷⁴ .³⁷⁵ .³⁷⁶ .³⁷⁷ .³⁷⁸ .³⁷⁹ .³⁸⁰ .³⁸¹ .³⁸² .³⁸³ .³⁸⁴ .³⁸⁵ .³⁸⁶ .³⁸⁷ .³⁸⁸ .³⁸⁹ .³⁹⁰ .³⁹¹ .³⁹² .³⁹³ .³⁹⁴ .³⁹⁵ .³⁹⁶ .³⁹⁷ .³⁹⁸ .³⁹⁹ .⁴⁰⁰ .⁴⁰¹ .⁴⁰² .⁴⁰³ .⁴⁰⁴ .⁴⁰⁵ .⁴⁰⁶ .⁴⁰⁷ .⁴⁰⁸ .⁴⁰⁹ .⁴¹⁰ .⁴¹¹ .⁴¹² .⁴¹³ .⁴¹⁴ .⁴¹⁵ .⁴¹⁶ .⁴¹⁷ .⁴¹⁸ .⁴¹⁹ .⁴²⁰ .⁴²¹ .⁴²² .⁴²³ .⁴²⁴ .⁴²⁵ .⁴²⁶ .

[illegible]

[illegible]

ସୋମସ୍ରାମେ ଶିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଦେଖାଇ (୧୮୨) { ୧ }

ଓ ଶୁଣାଇ ଦେଖାଇ ଦେଖାଇ ଦେଖାଇ

ସୋମସ୍ରାମେ ଶିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଦେଖାଇ (୧୮୩) { ୨ }

ଶିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଦେଖାଇ ଦେଖାଇ ଦେଖାଇ { ୩ }

ଶିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଦେଖାଇ ଦେଖାଇ ଦେଖାଇ { ୪ }

ଶିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଦେଖାଇ ଦେଖାଇ ଦେଖାଇ { ୫ }

ଶିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଦେଖାଇ ଦେଖାଇ ଦେଖାଇ { ୬ }

ଶିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଦେଖାଇ ଦେଖାଇ ଦେଖାଇ { ୭ }

ଶିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଦେଖାଇ ଦେଖାଇ ଦେଖାଇ { ୮ }

ଶିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଦେଖାଇ ଦେଖାଇ ଦେଖାଇ { ୯ }

ଶିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଦେଖାଇ ଦେଖାଇ ଦେଖାଇ { ୧୦ }

ଶିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଦେଖାଇ ଦେଖାଇ ଦେଖାଇ { ୧୧ }

ଶିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଦେଖାଇ ଦେଖାଇ ଦେଖାଇ { ୧୨ }

ଶିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଦେଖାଇ ଦେଖାଇ ଦେଖାଇ { ୧୩ }

ଶିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଦେଖାଇ ଦେଖାଇ ଦେଖାଇ { ୧୪ }

ଶିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଦେଖାଇ ଦେଖାଇ ଦେଖାଇ { ୧୫ }

ଶିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଦେଖାଇ ଦେଖାଇ ଦେଖାଇ { ୧୬ }

ଓ ଶୁଣାଇ ଦେଖାଇ ଦେଖାଇ ଦେଖାଇ

[illegible][illegible][illegible][illegible]

၇၂} နေပြည်တော်မြို့နယ်ရှိ နေပြည်တော်မြို့နယ် (၁၄၈)
၇၃} နေပြည်တော်မြို့နယ်ရှိ နေပြည်တော်မြို့နယ် (၁၄၈)

❁ ၁၉-မတ် ၂၀၁၁-ခုနှစ် ၁၅-ရက်

[illegible]

1} .අයුතියුතය .කයාය .අයුතියුතය .ගොය (170)
 යුගය .පායය .අයුතියුතය .අයුතියුතය
 ටි .අයුතියුතය .අයුතියුතය .අයුතියුතය

- 2} .අයුතියුතය .කයාය .අයුතියුතය .ගොය (170)
 3} .අයුතියුතය .කයාය .අයුතියුතය .ගොය (170)
 4} .අයුතියුතය .කයාය .අයුතියුතය .ගොය (170)
 5} .අයුතියුතය .කයාය .අයුතියුතය .ගොය (170)
 6} .අයුතියුතය .කයාය .අයුතියුතය .ගොය (170)
 7} .අයුතියුතය .කයාය .අයුතියුතය .ගොය (170)

**આમે પુરોલક પાંચમાંને છપાતાં યાએલી ભુલને લગતું
પેહલવી સુદિ યત્રક**

સંદી.	સતર.	અસુદ.	સુદ.
૨૧૫	૧૧
૨૧૭	૫
૨૧૭	૧૨
૨૧૮	૧૬
૨૧૯	૫
૨૨૦	૧
૨૨૦	૭
૨૨૧	૨૧
૨૨૧	૨૧
૨૨૩	૨૦
૨૨૪	૩
૨૨૪	૭
૨૨૫	૯
૨૨૫	૧૯
૨૨૬	૧૨
૨૩૫	૧૬
૨૩૭	૧૩
૨૩૮	૨૨
૨૪૦	૧
૨૪૩	૧૦
૨૪૩	૧૧
૨૪૪	૧૬
૨૪૪	૧૯
૨૪૫	૬
૨૪૫	૧૦
૨૪૫	૧૪
૨૪૭	૨૦
૨૪૮	૨
૨૪૯	૮

ואין שמואל אב- וטעמו ונא ש'לשאל ט'לשו ויהי מ' צדק
 א' ט'לשו ונא דלשאל ו' א' ט'לשו ט'לשו ו' ט'לשו ט'לשו
 א' ט'לשו ונא מ'ט'לשו ו' ט'לשו מ'ט'לשו ט'לשו
 א' ט'לשו ט'לשו ו' ט'לשו

(247) א' ט'לשו ט'לשו א' ט'לשו א' ט'לשו א' ט'לשו
 ו' א' ט'לשו ט'לשו ו' א' ט'לשו ט'לשו ו' א' ט'לשו ט'לשו
 א' ט'לשו א' ט'לשו א' ט'לשו א' ט'לשו א' ט'לשו

א' ט'לשו א' ט'לשו א' ט'לשו א' ט'לשו א' ט'לשו
 א' ט'לשו א' ט'לשו א' ט'לשו א' ט'לשו א' ט'לשו
 א' ט'לשו א' ט'לשו א' ט'לשו א' ט'לשו א' ט'לשו
 א' ט'לשו א' ט'לשו א' ט'לשו א' ט'לשו א' ט'לשו

[illegible]

(213) $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \frac{d^2 x}{dt^2} \right) = \frac{1}{2} \frac{d^3 x}{dt^3}$
 $\frac{1}{2} \frac{d^3 x}{dt^3} = \frac{1}{2} \frac{d^3 x}{dt^3}$

$\frac{2}{2}$ } משהו לנפשו וכל מה שיש לו
 $\frac{3}{3}$ } משהו לנפשו וכל מה שיש לו

૧. ૧) સમગ્રી નકલમાં સ્વસ્તિક ચિહ્ન છે.
 ૨. ૧) સમગ્રી નકલમાં સ્વસ્તિક ચિહ્ન છે. ૨) સમગ્રી નકલમાં સ્વસ્તિક ચિહ્ન છે.
 ૩. ૧) સમગ્રી નકલમાં સ્વસ્તિક ચિહ્ન છે.

૬ } ૭ } ૮ } ૯ } ૧૦ } ૧૧ } ૧૨ } ૧૩ }
 ૧૪ } ૧૫ } ૧૬ } ૧૭ } ૧૮ } ૧૯ } ૨૦ } ૨૧ }
 ૨૨ } ૨૩ } ૨૪ } ૨૫ } ૨૬ } ૨૭ } ૨૮ } ૨૯ }
 ૩૦ } ૩૧ } ૩૨ } ૩૩ } ૩૪ } ૩૫ } ૩૬ } ૩૭ }
 ૩૮ } ૩૯ } ૪૦ } ૪૧ } ૪૨ } ૪૩ } ૪૪ } ૪૫ }
 ૪૬ } ૪૭ } ૪૮ } ૪૯ } ૫૦ } ૫૧ } ૫૨ } ૫૩ }
 ૫૪ } ૫૫ } ૫૬ } ૫૭ } ૫૮ } ૫૯ } ૬૦ } ૬૧ }
 ૬૨ } ૬૩ } ૬૪ } ૬૫ } ૬૬ } ૬૭ } ૬૮ } ૬૯ }
 ૭૦ } ૭૧ } ૭૨ } ૭૩ } ૭૪ } ૭૫ } ૭૬ } ૭૭ }
 ૭૮ } ૭૯ } ૮૦ } ૮૧ } ૮૨ } ૮૩ } ૮૪ } ૮૫ }
 ૮૬ } ૮૭ } ૮૮ } ૮૯ } ૯૦ } ૯૧ } ૯૨ } ૯૩ }
 ૯૪ } ૯૫ } ૯૬ } ૯૭ } ૯૮ } ૯૯ } ૧૦૦ }

૧ } ૨ } ૩ } ૪ } ૫ } ૬ } ૭ } ૮ } ૯ } ૧૦ } ૧૧ } ૧૨ } ૧૩ } ૧૪ } ૧૫ } ૧૬ } ૧૭ } ૧૮ } ૧૯ } ૨૦ }

૨ } ૩ } ૪ } ૫ } ૬ } ૭ } ૮ } ૯ } ૧૦ } ૧૧ } ૧૨ } ૧૩ } ૧૪ } ૧૫ } ૧૬ } ૧૭ } ૧૮ } ૧૯ } ૨૦ }
 ૨૧ } ૨૨ } ૨૩ } ૨૪ } ૨૫ } ૨૬ } ૨૭ } ૨૮ } ૨૯ } ૩૦ } ૩૧ } ૩૨ } ૩૩ } ૩૪ } ૩૫ } ૩૬ } ૩૭ } ૩૮ } ૩૯ }
 ૪૦ } ૪૧ } ૪૨ } ૪૩ } ૪૪ } ૪૫ } ૪૬ } ૪૭ } ૪૮ } ૪૯ } ૫૦ } ૫૧ } ૫૨ } ૫૩ } ૫૪ } ૫૫ } ૫૬ } ૫૭ } ૫૮ }
 ૫૯ } ૬૦ } ૬૧ } ૬૨ } ૬૩ } ૬૪ } ૬૫ } ૬૬ } ૬૭ } ૬૮ } ૬૯ } ૭૦ } ૭૧ } ૭૨ } ૭૩ } ૭૪ } ૭૫ } ૭૬ } ૭૭ }
 ૭૮ } ૭૯ } ૮૦ } ૮૧ } ૮૨ } ૮૩ } ૮૪ } ૮૫ } ૮૬ } ૮૭ } ૮૮ } ૮૯ } ૯૦ } ૯૧ } ૯૨ } ૯૩ } ૯૪ } ૯૫ } ૯૬ }
 ૯૭ } ૯૮ } ૯૯ } ૧૦૦ }

૧} ૬} ૭} ૮} ૯} ૧૦} ૧૧} ૧૨} ૧૩} ૧૪} ૧૫} ૧૬} ૧૭} ૧૮} ૧૯} ૨૦} ૨૧} ૨૨} ૨૩} ૨૪} ૨૫} ૨૬} ૨૭} ૨૮} ૨૯} ૩૦} ૩૧} ૩૨} ૩૩} ૩૪} ૩૫} ૩૬} ૩૭} ૩૮} ૩૯} ૪૦} ૪૧} ૪૨} ૪૩} ૪૪} ૪૫} ૪૬} ૪૭} ૪૮} ૪૯} ૫૦} ૫૧} ૫૨} ૫૩} ૫૪} ૫૫} ૫૬} ૫૭} ૫૮} ૫૯} ૬૦} ૬૧} ૬૨} ૬૩} ૬૪} ૬૫} ૬૬} ૬૭} ૬૮} ૬૯} ૭૦} ૭૧} ૭૨} ૭૩} ૭૪} ૭૫} ૭૬} ૭૭} ૭૮} ૭૯} ૮૦} ૮૧} ૮૨} ૮૩} ૮૪} ૮૫} ૮૬} ૮૭} ૮૮} ૮૯} ૯૦} ૯૧} ૯૨} ૯૩} ૯૪} ૯૫} ૯૬} ૯૭} ૯૮} ૯૯} ૧૦૦}

૧} ૨} ૩} ૪} ૫} ૬} ૭} ૮} ૯} ૧૦} ૧૧} ૧૨} ૧૩} ૧૪} ૧૫} ૧૬} ૧૭} ૧૮} ૧૯} ૨૦} ૨૧} ૨૨} ૨૩} ૨૪} ૨૫} ૨૬} ૨૭} ૨૮} ૨૯} ૩૦} ૩૧} ૩૨} ૩૩} ૩૪} ૩૫} ૩૬} ૩૭} ૩૮} ૩૯} ૪૦} ૪૧} ૪૨} ૪૩} ૪૪} ૪૫} ૪૬} ૪૭} ૪૮} ૪૯} ૫૦} ૫૧} ૫૨} ૫૩} ૫૪} ૫૫} ૫૬} ૫૭} ૫૮} ૫૯} ૬૦} ૬૧} ૬૨} ૬૩} ૬૪} ૬૫} ૬૬} ૬૭} ૬૮} ૬૯} ૭૦} ૭૧} ૭૨} ૭૩} ૭૪} ૭૫} ૭૬} ૭૭} ૭૮} ૭૯} ૮૦} ૮૧} ૮૨} ૮૩} ૮૪} ૮૫} ૮૬} ૮૭} ૮૮} ૮૯} ૯૦} ૯૧} ૯૨} ૯૩} ૯૪} ૯૫} ૯૬} ૯૭} ૯૮} ૯૯} ૧૦૦}

૧} ૨} ૩} ૪} ૫} ૬} ૭} ૮} ૯} ૧૦} ૧૧} ૧૨} ૧૩} ૧૪} ૧૫} ૧૬} ૧૭} ૧૮} ૧૯} ૨૦} ૨૧} ૨૨} ૨૩} ૨૪} ૨૫} ૨૬} ૨૭} ૨૮} ૨૯} ૩૦} ૩૧} ૩૨} ૩૩} ૩૪} ૩૫} ૩૬} ૩૭} ૩૮} ૩૯} ૪૦} ૪૧} ૪૨} ૪૩} ૪૪} ૪૫} ૪૬} ૪૭} ૪૮} ૪૯} ૫૦} ૫૧} ૫૨} ૫૩} ૫૪} ૫૫} ૫૬} ૫૭} ૫૮} ૫૯} ૬૦} ૬૧} ૬૨} ૬૩} ૬૪} ૬૫} ૬૬} ૬૭} ૬૮} ૬૯} ૭૦} ૭૧} ૭૨} ૭૩} ૭૪} ૭૫} ૭૬} ૭૭} ૭૮} ૭૯} ૮૦} ૮૧} ૮૨} ૮૩} ૮૪} ૮૫} ૮૬} ૮૭} ૮૮} ૮૯} ૯૦} ૯૧} ૯૨} ૯૩} ૯૪} ૯૫} ૯૬} ૯૭} ૯૮} ૯૯} ૧૦૦}

૩. ૧) સુધલી નકલમાં ૧૧૩૯૯ છે. ૨) સુધલી નકલમાં ૧૦૨૦૦ છે.
 ૪. ૧) સુધલી નકલમાં ૩૧૧૦૦ છે. ૨) ૬-૬. ધારી નકલમાં ૩૦૧૦૦૦ મળે છે.
 ૩) સુધલી નકલમાં ૪૦૨૯૦ મળે છે.

૩. ૧) સુધલી નકલમાં ૧૧૩૯૯ છે. ૨) સુધલી નકલમાં ૧૦૨૦૦ છે.
 ૪. ૧) સુધલી નકલમાં ૩૧૧૦૦ છે. ૨) ૬-૬. ધારી નકલમાં ૩૦૧૦૦૦ મળે છે.
 ૩) સુધલી નકલમાં ૪૦૨૯૦ મળે છે.

- {7} תעשר שטח שוה פאר שטח-לוי. דלעבן ו' צו שטח
 קוד טעלון טאן שטח שוה פאר דעם שטח פאר
 וועלכע שוה פארשטאן מ'דערשט א שטח-לוי שטח
 מ'דערשט א שטח א שטח א שטח א שטח שוה שטח
 שטח-שטח-שטח שוה שטח-לוי א שטח-שטח שוה שטח-שטח-
 {8} שטח-שטח-שטח דלעבן ו' צו שטח קוד טעלון טאן
 דעם שטח שטח-שטח שטח פארשטאן שטח שטח שטח
 שטח-שטח א שטח שטח-שטח א שטח א שטח שטח-שטח
 שטח שטח-שטח שטח שטח-שטח א שטח א שטח שטח-שטח
 מ'דערשט א שטח לוי שטח שטח א שטח-שטח שטח
 פארשטאן א שטח-שטח א שטח-שטח א שטח שטח-שטח
 א שטח שטח-שטח שטח שטח-שטח א שטח שטח-שטח
 {9} שטח-שטח א שטח שטח-שטח שטח-שטח שטח-שטח
 שטח-שטח קוד טעלון טאן שטח-שטח שטח-שטח א שטח
 שטח-שטח שטח-שטח א שטח שטח-שטח שטח-שטח שטח-שטח
 מ'דערשט א שטח לוי שטח-שטח שטח-שטח שטח-שטח
 {10} שטח-שטח שטח-שטח שטח-שטח דלעבן ו' צו שטח קוד
 טעלון טאן שטח-שטח שטח-שטח קוד שטח שטח-שטח שטח
 שטח-שטח שטח-שטח א שטח שטח-שטח שטח-שטח א שטח-שטח
 מ'דערשט א שטח לוי שטח-שטח שטח-שטח שטח-שטח
 {11} שטח שטח-שטח א שטח שטח-שטח א שטח שטח-שטח
 קוד טעלון טאן שטח שטח-שטח א שטח-שטח שטח-שטח
 שטח א שטח א שטח-שטח שטח-שטח א שטח א שטח-שטח
 שטח-שטח שטח-שטח א שטח-שטח א שטח-שטח שטח-שטח
 שטח-שטח שטח-שטח א שטח-שטח א שטח-שטח שטח-שטח

[illegible][illegible]

מקדש וּמִקְדָּשָׁם וְעַד הַיּוֹם הַזֶּה
וְעַד הַיּוֹם הַזֶּה וְעַד הַיּוֹם הַזֶּה

- [illegible]

- [illegible]

- מכאן נראה שכל המעלות והמדות
הנזכרות הן כאלו שהם חלק מהמעלות והמדות
הנזכרות בפרק זה.

૬. ૧) સુધર્મી નકલમાં ૪૦ મળિછે. ૨) સુધર્મી નકલમાં ૫૦ છે.

૧. ૧) સમસ્તી નકલમાં ૧૭૫૦ જામાંગુમાથી નીકળી ગયેલું છે. ૨) સમસ્તી નકલમાં ૧૭૫૦ મલત્રું નથી. ૩) સમસ્તી નકલમાંથી એ બાલ નીકળી ગયેલું છે.

[illegible]

૧} (૧૮૪) આ ઉપરાંત આપણે જોઈએ છીએ કે આપણે જોઈએ છીએ

આપણે જોઈએ છીએ કે આપણે જોઈએ છીએ

૨} આપણે જોઈએ છીએ કે આપણે જોઈએ છીએ

૩-૪} આપણે જોઈએ છીએ કે આપણે જોઈએ છીએ

૫} આપણે જોઈએ છીએ કે આપણે જોઈએ છીએ

૬} આપણે જોઈએ છીએ કે આપણે જોઈએ છીએ

૭} આપણે જોઈએ છીએ કે આપણે જોઈએ છીએ

આપણે જોઈએ છીએ કે આપણે જોઈએ છીએ

આપણે જોઈએ છીએ કે આપણે જોઈએ છીએ

આપણે જોઈએ છીએ કે આપણે જોઈએ છીએ

આપણે જોઈએ છીએ કે આપણે જોઈએ છીએ

આપણે જોઈએ છીએ કે આપણે જોઈએ છીએ

આપણે જોઈએ છીએ કે આપણે જોઈએ છીએ

આપણે જોઈએ છીએ કે આપણે જોઈએ છીએ

આપણે જોઈએ છીએ કે આપણે જોઈએ છીએ

આપણે જોઈએ છીએ કે આપણે જોઈએ છીએ

૮} આપણે જોઈએ છીએ કે આપણે જોઈએ છીએ

આપણે જોઈએ છીએ કે આપણે જોઈએ છીએ

આપણે જોઈએ છીએ કે આપણે જોઈએ છીએ

આપણે જોઈએ છીએ કે આપણે જોઈએ છીએ

૩૧ { (૧૮૨) ક્રમ મુજબ દસમું નંબર કાઢી નાંખવાનું છે. ૩૦-૩૧ નાં

૨-૩ { મુજબ કાઢી નાંખવાનું દસમું નંબર કાઢી નાંખવાનું છે. ૩૦-૩૧ નાં

મુજબ કાઢી નાંખવાનું દસમું નંબર કાઢી નાંખવાનું છે. ૩૦-૩૧ નાં

૪ { મુજબ કાઢી નાંખવાનું દસમું નંબર કાઢી નાંખવાનું છે. ૩૦-૩૧ નાં

૫ { મુજબ કાઢી નાંખવાનું દસમું નંબર કાઢી નાંખવાનું છે. ૩૦-૩૧ નાં

૬ { મુજબ કાઢી નાંખવાનું દસમું નંબર કાઢી નાંખવાનું છે. ૩૦-૩૧ નાં

૭ { મુજબ કાઢી નાંખવાનું દસમું નંબર કાઢી નાંખવાનું છે. ૩૦-૩૧ નાં

૮ { મુજબ કાઢી નાંખવાનું દસમું નંબર કાઢી નાંખવાનું છે. ૩૦-૩૧ નાં

૯ { મુજબ કાઢી નાંખવાનું દસમું નંબર કાઢી નાંખવાનું છે. ૩૦-૩૧ નાં

૧૦ { મુજબ કાઢી નાંખવાનું દસમું નંબર કાઢી નાંખવાનું છે. ૩૦-૩૧ નાં

૧૧ { મુજબ કાઢી નાંખવાનું દસમું નંબર કાઢી નાંખવાનું છે. ૩૦-૩૧ નાં

૧૨ { મુજબ કાઢી નાંખવાનું દસમું નંબર કાઢી નાંખવાનું છે. ૩૦-૩૧ નાં

૩૧ { (૧૮૩) ક્રમ મુજબ દસમું નંબર કાઢી નાંખવાનું છે. ૩૦-૩૧ નાં

૩૨ { મુજબ કાઢી નાંખવાનું દસમું નંબર કાઢી નાંખવાનું છે. ૩૦-૩૧ નાં

૩૩ { મુજબ કાઢી નાંખવાનું દસમું નંબર કાઢી નાંખવાનું છે. ૩૦-૩૧ નાં

૩૪ { મુજબ કાઢી નાંખવાનું દસમું નંબર કાઢી નાંખવાનું છે. ૩૦-૩૧ નાં

૩૫ { મુજબ કાઢી નાંખવાનું દસમું નંબર કાઢી નાંખવાનું છે. ૩૦-૩૧ નાં

૧. ૧) સુરતવાલી નકલમાં ૧૫૫૨ થી ૧૫૫૩ છે. ૨) સુધતી નકલમાં ૧૫૫૩ થી ૧૫૫૪ છે. (૧૫૫૩ થી ૧૫૫૪ નાં નંબરો) એટલી એવારતે નગર સુધતી લખાયેલ છે.

૨. ૧) સુધતી નકલમાં ૧૫૫૪ છે. ૨) હિઆથી ૧૫૫૪ થી ૧૫૫૫ સુધીની એવારત ૬. ૬. ની નકલમાં લખાયેલી નથી.

૧૨} ૧૩} ૧૪} ૧૫} ૧૬} ૧૭} ૧૮} ૧૯} ૨૦} ૨૧} ૨૨} ૨૩} ૨૪} ૨૫} ૨૬} ૨૭} ૨૮} ૨૯} ૩૦} ૩૧} ૩૨} ૩૩} ૩૪} ૩૫} ૩૬} ૩૭} ૩૮} ૩૯} ૪૦} ૪૧} ૪૨} ૪૩} ૪૪} ૪૫} ૪૬} ૪૭} ૪૮} ૪૯} ૫૦} ૫૧} ૫૨} ૫૩} ૫૪} ૫૫} ૫૬} ૫૭} ૫૮} ૫૯} ૬૦} ૬૧} ૬૨} ૬૩} ૬૪} ૬૫} ૬૬} ૬૭} ૬૮} ૬૯} ૭૦} ૭૧} ૭૨} ૭૩} ૭૪} ૭૫} ૭૬} ૭૭} ૭૮} ૭૯} ૮૦} ૮૧} ૮૨} ૮૩} ૮૪} ૮૫} ૮૬} ૮૭} ૮૮} ૮૯} ૯૦} ૯૧} ૯૨} ૯૩} ૯૪} ૯૫} ૯૬} ૯૭} ૯૮} ૯૯} ૧૦૦}

૧} ૨} ૩} ૪} ૫} ૬} ૭} ૮} ૯} ૧૦} ૧૧} ૧૨} ૧૩} ૧૪} ૧૫} ૧૬} ૧૭} ૧૮} ૧૯} ૨૦} ૨૧} ૨૨} ૨૩} ૨૪} ૨૫} ૨૬} ૨૭} ૨૮} ૨૯} ૩૦} ૩૧} ૩૨} ૩૩} ૩૪} ૩૫} ૩૬} ૩૭} ૩૮} ૩૯} ૪૦} ૪૧} ૪૨} ૪૩} ૪૪} ૪૫} ૪૬} ૪૭} ૪૮} ૪૯} ૫૦} ૫૧} ૫૨} ૫૩} ૫૪} ૫૫} ૫૬} ૫૭} ૫૮} ૫૯} ૬૦} ૬૧} ૬૨} ૬૩} ૬૪} ૬૫} ૬૬} ૬૭} ૬૮} ૬૯} ૭૦} ૭૧} ૭૨} ૭૩} ૭૪} ૭૫} ૭૬} ૭૭} ૭૮} ૭૯} ૮૦} ૮૧} ૮૨} ૮૩} ૮૪} ૮૫} ૮૬} ૮૭} ૮૮} ૮૯} ૯૦} ૯૧} ૯૨} ૯૩} ૯૪} ૯૫} ૯૬} ૯૭} ૯૮} ૯૯} ૧૦૦}

૧} ૨} ૩} ૪} ૫} ૬} ૭} ૮} ૯} ૧૦} ૧૧} ૧૨} ૧૩} ૧૪} ૧૫} ૧૬} ૧૭} ૧૮} ૧૯} ૨૦} ૨૧} ૨૨} ૨૩} ૨૪} ૨૫} ૨૬} ૨૭} ૨૮} ૨૯} ૩૦} ૩૧} ૩૨} ૩૩} ૩૪} ૩૫} ૩૬} ૩૭} ૩૮} ૩૯} ૪૦} ૪૧} ૪૨} ૪૩} ૪૪} ૪૫} ૪૬} ૪૭} ૪૮} ૪૯} ૫૦} ૫૧} ૫૨} ૫૩} ૫૪} ૫૫} ૫૬} ૫૭} ૫૮} ૫૯} ૬૦} ૬૧} ૬૨} ૬૩} ૬૪} ૬૫} ૬૬} ૬૭} ૬૮} ૬૯} ૭૦} ૭૧} ૭૨} ૭૩} ૭૪} ૭૫} ૭૬} ૭૭} ૭૮} ૭૯} ૮૦} ૮૧} ૮૨} ૮૩} ૮૪} ૮૫} ૮૬} ૮૭} ૮૮} ૮૯} ૯૦} ૯૧} ૯૨} ૯૩} ૯૪} ૯૫} ૯૬} ૯૭} ૯૮} ૯૯} ૧૦૦}

૧. ૨) સમગ્રી નકલમાં ૧૦૦ છે.

૩. ૧) સમગ્રી નકલમાં ૧૦૦ છે.

૧} નમસ્કાર કરીને આજીવન સુખ અને સ્વાસ્થ્ય (૧૧૭)

છે. (૨) આજીવન સુખ અને સ્વાસ્થ્ય

૨} આજીવન સુખ અને સ્વાસ્થ્ય કરીને આજીવન સુખ અને સ્વાસ્થ્ય

૩} આજીવન સુખ અને સ્વાસ્થ્ય કરીને આજીવન સુખ અને સ્વાસ્થ્ય

૪} આજીવન સુખ અને સ્વાસ્થ્ય કરીને આજીવન સુખ અને સ્વાસ્થ્ય

૫} આજીવન સુખ અને સ્વાસ્થ્ય કરીને આજીવન સુખ અને સ્વાસ્થ્ય

૬} આજીવન સુખ અને સ્વાસ્થ્ય કરીને આજીવન સુખ અને સ્વાસ્થ્ય

૭} આજીવન સુખ અને સ્વાસ્થ્ય કરીને આજીવન સુખ અને સ્વાસ્થ્ય

૮} આજીવન સુખ અને સ્વાસ્થ્ય કરીને આજીવન સુખ અને સ્વાસ્થ્ય

૯} આજીવન સુખ અને સ્વાસ્થ્ય કરીને આજીવન સુખ અને સ્વાસ્થ્ય

૧૦} આજીવન સુખ અને સ્વાસ્થ્ય કરીને આજીવન સુખ અને સ્વાસ્થ્ય

૧૧} આજીવન સુખ અને સ્વાસ્થ્ય કરીને આજીવન સુખ અને સ્વાસ્થ્ય

૧૨} આજીવન સુખ અને સ્વાસ્થ્ય કરીને આજીવન સુખ અને સ્વાસ્થ્ય

૧૩} આજીવન સુખ અને સ્વાસ્થ્ય કરીને આજીવન સુખ અને સ્વાસ્થ્ય

૧૪} આજીવન સુખ અને સ્વાસ્થ્ય કરીને આજીવન સુખ અને સ્વાસ્થ્ય

૧૫} આજીવન સુખ અને સ્વાસ્થ્ય કરીને આજીવન સુખ અને સ્વાસ્થ્ય

૧૬} આજીવન સુખ અને સ્વાસ્થ્ય કરીને આજીવન સુખ અને સ્વાસ્થ્ય

આજીવન સુખ અને સ્વાસ્થ્ય

૧. ૧) સંઘર્ષ નકલમાં છે. ૨) આજીવન સુખ અને સ્વાસ્થ્ય નકલમાં મળતી નથી તે નગર સુધી નીકળી ગઈ છે.

૩. ૨) સંઘર્ષ નકલમાં છે.

૪. ૧) સંઘર્ષ નકલમાં છે.

CENTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY,
NEW DELHI

Catalogue No. 891.53/Sun - 34177.

Author— Sunfana, P.D.B.

Title— Dinkard. Vol.5.

Borrower No.

Date of Issue

Date of Return

"A book that is shut is but a block"

CENTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY
GOVT. OF INDIA
Department of Archaeology
NEW DELHI

Please help us to keep the book
clean and moving.

891.53/Sun